

منتدى اقرأ الثقافي www.iqra.ahlamontada.com

موسوعة المناب ال

للسّلِمِينَ عَامَة وَلِلْخَطْبَاءِ خَاصَة لاغنى عنه للخطباء والوعاظ والدعاة

> بعتـلم *ئيعَودُونُونَ بِجُولُ (يُوبِحَدُ*زِيزُ

> > الجزءالثالث

أمام الباب الأخضر - سيلنا الحسين ١٩٠٤١٧٥ - ٥٩٠٢٤١٥

جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق الملكية الأدبية والغنية محفوظة المكتبة التوفيقية (القاهرة -معر) ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب كاملا أو مجزءا أو تسجيله على اشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا.

Copyright © All Rights reserved

Exclusive rights by Al Tawfikia Bookshop (Cairo-Egypt) No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

المكتبة التوفيقية

القاهرة – مصر العنوان: أمام الباب الأخضر – سيننا الحسين تليفون: ٥٩٠٤١٠٥ – ٥٩٢٢٤١٠ (٠٠٢٠٠) فاكس: ٩٨٤٧٩٥٧

Al Tawfikia Bookshop

Cairo-Egypt

In Fornt of the Green Door Of El Hussen

Tel: (. . Y . Y) 09 . £ 1 VO _ 09 Y Y £ 1 .

FEX: TAEYSOY

إشراف توفيق شعلان

٧٣- الخُوْفُ مِنْ سُوءِ الخاتمة

قال الحافظ ابْنُ رَجب - رحمه الله تعالى - :

«كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق.

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلّقة بالخواتيم يقولون: بماذا يُختَم لنا؟ وقلوب الْمُقَرّبين معلّقة بالسّوابق يقولون؛ ماذا سبق لنا.

وبكى بعضُ الصَّحَابة عند موته فَسُئِل عن ذلك فقال:

سمعتُ رسولَ الله يُتَلِيُّهُ يقول:

«إِنَّ الله تعالى قَبَض خَلْقه قَبْضَتين فقال: هؤلاء في الجنّة وهؤلاء في النار» (١)، ولا أَدْرِي فِي أَيِّ القَبْضَتَيْن كنتُ؟.

وقال بعضُ السّلف: «ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السّابق».

وكان سفيان الثوريّ – رحمه الله – يشتدّ قلقه من السّوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول:

« أخاف أن أكون في أُمّ الكتاب شقيًّا»، ويبكي ويقول:

« أخاف أن أُسْلب الإيمان عند الموت».

وكان «مالك بن دينار» - رحمه الله - يقوم طوال ليله قابضًا على لحيته ويقول:

« يا ربّ قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أيّ الدّارين منزل مالك؟ ».

وقال حاتمُ الأصَمّ - رحمه الله - :

⁽١) صعيع: أخرجه أحمد في «المسند» (١٧٦/٤).

« مَنْ خَلا قَلْبه من ذكْر أربعة أخطار فهو مغترّ فلا يأمن الشّقاء:

الأوّل: خطر يوم الميثاق حين قال «الله»: هؤلاء في الجنة ولا أُبالي، وهؤلاء في النار ولا أُبالي، فلا يَعْلَم في أيّ الفريقين كان.

والثاني: حين خُلق في ظُلمات ثلاث، فنادى الْمَلَكُ بالشّقاوة والسّعادة، ولا يدري أُمِنَ الأَشْقياء هو أم من السُّعَدَاء.

والثالث: ذكْرُ هَوْل المطلع، فلا يَدْري أَيْبَشّر برَضا الله أَمْ بسَخَطه.

والرابع: يَوم يصدر النَّاسُ أشتاتًا، فلا يدري أيُّ الطريقين يُسلك به».

وقال سهل بن عبد الله - رحمه الله - :

«المريد يخاف أن يُبتلي بالمعاصي، والعارف يخاف أن يُبْتَلي بالكُفْر!».

ومن هنا كان الصّحابة ومَنْ بعدهم مِن السّلف الصّالح يخافون على أنفسهم النّفاق ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النّفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر.

وقد كان النبي مُثِيَّاتُهُ كثيرًا ما يقول في دعائه:

« يا مقلب القلوب ثبت قَلْبي على دينك » .

فقيل له: يا نبى الله، آمنًا بك، وبما حئت به، فهل تخاف علينا؟

فقال: « نعم، إن القلوب بَيْن أُصُّبُعَيْن من أصابع الرَّحمن عَمَلُكُ يُقَلِّبها كيف شاء » (١٠).

وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

« إِن قَلُوبَ بني آدم كلَّها بَيْن أُصْبُعَيْن من أصابع الرّحمن ﷺ كَقَلْبٍ واحد يُصَرِّفه حيث يشاء »، ثم قال رسولُ الله ﷺ:

« اللَّهُمَّ مُصَرَّف القلوب صَرّف قلوبنا على طاعتك »١.هـــ(١٠).

⁽١) صحيح: أخرجه أحمد (١١٢/٣)، والترمذي (٢١٤٠).

⁽٢) « جامع العلوم والحكم» (٦٦).

اسْمَعْ يا مَنْ أبعدته الخَطَايا عنهم، وأخرجته الذّنوبُ منهم، لابدّ والله من قَلَق وحرقة، إمّا في زاوية التّعَبُّد، وإمّا في هاوية الطّرْد.

أما آن لك أن تُحْرِق قلبك بِنَارِ النّدم على التقصير والخوف من سوء المصير، وإلاّ فَنَارُ جَهنّـم أَشَدٌ حَرًّا.

الْقَلَقَ الْقَلَقَ يا مَنْ سُلبِ قَلْبُه، البكاءَ البكاءَ يا مَنْ عَظُم ذَنْبُه.

كان الشَّبلي - رحمه الله تعالى - يقول في مناجاته:

« ليتَ شِعري، ما اسْمي عِنْدك يا علاّم الغيوب، وما أنتَ صَانع في ذنوبي يا غَفّار الذنوب؟! وَبِمَ تَحْتِم لي عَمَلي يا مقلّب القلوب؟ ثم يصيح:

قُرَّة عيني، وسرور قلبي ما الذي أَسْقَطَني مِنْ عَيْنِك؟ أَقُلْتَ: ﴿ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ ﴾ [الكهف: ٧٨]؟! (١).

أخمُ الحبيب:

تكلمنا عن الخوف من الله تعالى - عمومًا - في غير هذا الموضع، وأشرنا هناك إلى الخوف من سوء الخاتمة إشارة خفيفة، قاصدين أن نفرد للحديث عنها موضوعًا مستقلاً.

هذا، ويمكننا حصر الحديث عن هذا الموضوع في أربعة أمور:

الأول: أسباب سوء الخاتمة.

والثاني: علاماتها.

والثالث: أسباب حسن الخاتمة.

والرابع: علاماتما.

والله أسأل أن يرزقنا حسن الخاتمة، وعلاماتها، إنَّه وليَّ ذلك والقادر عليه.

⁽١) «المواعظ والمحالس» (١٢٤).

أوَّلاً، أسباب سوء الخاتمة،

اعلم أن أسباب سوء الخاتمة لا يمكن إحصاؤها على التفصيل، ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعها:

أما الخَتْم على الشُّك والجحود - والعياذ بالله تعالى - : فينحصر في سببين:

أحدهما: فسادُ المعتقد والتعبّد بالبدع حتى الموت:

«فإن أهل البدع هم أكثر الناس شكًا واضطرابًا عند الموت، وذلك لسوء معتقدهم وفساد قلوبهم، ومرضها بالشّبهات والشكوك، وقد يظهر لهم من معاينة أمور الآخرة عند الموت ما يظهر فساد معتقدهم، وسوء منقلبهم، فيدفعهم ذلك إلى اليأس والقنوط، فأهل السُّنة هم أكثر الناس ثباتًا على أقوالهم ومعتقداهم، فالثبات على الحق هو سيما أهل الحق، قال هرقل لأبي سفيان بن حرب، سائلاً عن أصحاب رسول الله وسيما أهل يَرْتد أحدً منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟

قال: لا. قال هرقل:

« كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب».

فأهل السُّنَة والجماعة هم أعظم الناس صبرًا وثباتًا على أقوالهم ومعتقداتهم وأهل البدع هم أكثر الناس شكًّا واضطرابًا في الحياة وعند الممات»(١).

وكم خُتم لكثير من البشر بالسُّوء بسبب سوء معتقدهم، وفساد تعبِّدهم.

«فهذا ابنُ الفارض عمر بن عليّ الحمويّ (المتوفَّى سنة ٦٣٢هـ) والذي كان ينعقُ بالاتحاد، ويقول بحلول الله - حلّ وعلا - في مخلوقاته، وأن العبد ربّ، والرّبَّ عبد، وعندما احْتُضر كما قال الأثمة الثقات الذين شاهدوه في حالة الاحتضار نَظَمَ بيتين من الشَّعر وهو في تلك الحالة يعبر فيها عن شقوته وعن هلاكه ويبكي ويقول:

⁽١) «تذكير النفس المؤمنة» للشيخ/ أحمد فريد (٢٧، ٢٨).

إنْ كان منزلتي في الحبِّ عندكم ما قد رأيت ضَيَعت أيامي أمنية ظُفرت نفسي ها زَمَنا واليوم أحسبها أضْعَاث أخلامِي

قال ذلك عندما عاين سخط الله – جلا وعلا – وكشف له عن حقيقة أمره، وقلً أن يختم لمبتدع في دين الله – تعالى – بالإيمان، ونسأل الله السّلامة والعافية (١).

وأما السبب الثاني: فهو ضعف الإيمان في الأصل، ثم استيلاء حُبَ الدّنيا على القلب:

ومهما ضعف الإيمان، ضعف حبّ الله تعالى وقوى حبّ الدنيا، فيصير بحيث لا يبقى في انقلب موضع لحبّ الله – تعالى – إلا من حديث النّفس، ولا يظهر له أثر في مخالفة النّفس والعدول عن طريق الشيطان، فيورث ذلك الاهماك في اتباع الشهوات حتى يظلم القلب، ويقسو، ويَسْوَدّ، وتتراكم ظُلْمَة النفوس على القلب، فلا يزال يطفئ ما فيه من نور الإيمان على ضعفه حتى يصير طَبْعًا وريئًا، فإذا حاءت سكرة الموت ازداد ذلك الحب أي: حبّ الله – ضعفًا لما يبدو من استشعار فراق الدنيا ويرى ذلك من الله فيختلج ضميره بإنكار ما قدّر عليه من الموت وكراهة ذلك. من حيث إنه من الله، فيُخشى أن يثور في باضه بُعْض الله تعالى بدل الحبّ، كما أن الذي يحبّ ولده حُبًّا ضعيفًا إذا أخذ ونده أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحبُّ الضعيف بغضًا، فإن اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بالسوء وهلك هلاكًا مؤبّدًا.

والسّبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حُبُّ الدّنيا والركون إليها والفرح بأسبابها مع ضعف الإيمان الْمُوجِب لضعف حُبّ الله تعالى ... وَحُبّ الدنيا رأس كل خطيئة، وهو الدّاء العضال. قال تعالى:

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ

⁽١) «التحذير من سوء الخاتمة » لعبد الحميد السُّحَيْباني (١٨).

ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّرِ ۖ ٱللهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِمُ ۗ ﴾ [التوبة: ٢٤] (١).

قال الحسن : « بعقوبة آجلة أو عاجلة »ا.هـ (٢).

قصة:

قال الشيخ/ محمد المحيسني - حفظه الله - :

«حدّثني أحد الذين يُدَرِّسون في معهد من المعاهد العلمية في بلادنا «السعودية» يقول:

أقسم بالله - ثلاثًا - وليس لي حاجة أن أكذب إنني كُنت مريضًا في أحد المستشفيات، فأتي بمريض بجانبي في الغرفة التي كنت مطروحًا فيها على السّرير.

يقول: وكان ذلك المريض أصفر اللّون، فإذا به في اليوم التالي ينقلب لونه إلى الحنطى، وفي اليوم الثالث يكون لونه كأمثالنا.

يقول: فقلتُ: لعله قد بدأ يتحسّن.

ولكن للأسف جاء اليوم الرابع فإذا بلونه ينقلب إلى الأسود. وفي اليوم الخامس يشتدّ سواده أكثر فأكثر!!

يقول: فارتعدنا وخفنا من هذا الرجل. وقد كنتُ أعرفه قبل ذلك، كان ممّن يتخلّف عن الصّلوات، وكان ممّن يسافر خارج البلاد، ويتعامل بالمخدّرات ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.

اقتربتُ منه وبدأت أقرأ عليه القرآن، فإذا به تخرج منه روائح كريهة منتنة - عياذًا بالله - .

⁽١) انظر: «الإحياء» (١/٥٥/١).

⁽٢) « تفسير القرطبي » (٣٢/٨).

يقول: ولمّا بدأت أقرأ عليه القرآن شهق شهقة عظيمة، فخفتُ وابتعدتُ، فقال لي. مريض آخر:

واصل القراءة، فقلتُ: والله لن أقرأ عليه.

قال: اذهب إلى فلان في الغرفة الجحاورة، ونادِه ليقرأ عليه، فجاء هذا الشَّاب الآخر وبدأ يقرأ عليه. يقول:

فشهق شهقة أخرى عظيمة، وما زال يواصل القراءة عليه حتى شهق للمرة الثالثة شهقة نخيفة، ثم طلبوا الطبيب، فجاء، ووضع السمّاعة على صدره، ثم قال:

لقد مات!!

نعم، لقد مات، وفارق الحياة، وكان له هذه الخاتمة السيئة»(١١).

وأمّا الخاتمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار: فلها -أيضًا - سببان:

أحدهما: كثرة المعاصى وإن قوى الإيمان.

والآخر: ضعف الإيمان وإن قلَّت المعاصي.

وذلك لأن مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الإلف والعادة، وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته، فإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذكر طاعة الله، وإن كان ميله الأكثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عند الموت فربّما تُقْبض روحُه عند غلبة شهوة من المعاصي، فَيتَقيّد ها قلبُه ويصير محجوبًا عن الله تعالى، فالذي لا يقارف الذنب إلا الفينة بعد الفينة فهو أبعد عن هذا الخطر، والذي لم يقارف ذنبًا أصلاً فهو بعيد جدًّا عن هذا الخطر، والذي غلبت عليه المعاصي، وكانت أكثر من طاعاته، وقلبه ها أفرح منه بالطاعات، فهذا الخطر عظيم في حَقِّه جدًّا الله. وهذه نماذج تدل على

⁽١) «التحذير من سوء الخاتمة» للسحيباني (٥٢، ٥٣).

⁽٢) (الإحياء) (٤/٢٥٢).

حال الفريقين عند الموت.

أولاً: من أحوال الصالحين عند الموت:

(١) قال أبو إسحاق السّبيعي- رحمه الله تعالى - :

قال أبو سفيان بن الحارث(١) - لمّا حضره الموت - الهله:

« لا تَبكوا عَليَّ، فما تَنطَّفْتُ بِخَطِيئة مُنْذُ أَسْلَمْتُ! »(١).

(٢) وقال سعيد بن عبد العزيز:

قال بلال رها عين حضرته الوفاة:

«غَدًا نَلْقَى الأَحبّة، مُحَمّدًا وَحزْبَه».

قال: تقول امرأته: واويلاه!

قال: يقول: وَافَرَحَاه! (٣).

(٣) وقال محمد بن ثابت البُناني:

« ذَهَبْتُ أَلَقِّنُ أَبِي (عند الموت، فقال:

« يا بُني خَلِّ عَنِّي؛ فإني في ورْدي السّابع» . كأنّه يقرأ وَنَفْسُه تَحْرج!! (٥٠).

أخدُ:

عسلى طُسرقِ السوداد فسلم يسناموا فسيتاهوا مسسن مَحبَّسته ونساموا

أطـــاع الله قـــوه فاســـتقاموا ســـقاهم بالصـــفاء كـــؤوس ودد

⁽١) أخو النبي ﷺ من الرّضاعة.

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في (كتاب المحتضرين) (١٣٤).

⁽٣) نفس المرجع (٢٩٤).

⁽٤) هو: ثابت البناني، تابعي حليل، كان تلميذًا لأنس بن مالك، وكان أنس يقول: « ثابت دُوْنِية أُحبّها ».

⁽٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب المحتضرين» (١٥٦).

أَنَاخَتُ هِم مطايا الهم في رياض الحكم، فهم بأفياء أشحارها يستظلون، وبنسيم أرواجها يتنعمون، وفي فلوات الخَلُوات يَسبحون، وبمحبوهم في وحْدَتهم يَأْنَسُون.

تاتيًا: من أحوال العُصاة والطَّغاة والمجرمين عند الموت:

(١) عن مالك بن دينار، قال:

دخلتُ على جار لي وهو مريض، فقلتُ:

يا فلان، عاهد الله أن تتوب عُسَى أن يشفيك

قال: يا أبها يجيى هَيْهات! أنا ميت، ذهبتُ أعاهُد كما كنتُ أعاهدُ فسمعتُ قائلاً يقول من ناحية البيت:

«عاهدناك مرارًا فوجدناك كذوبًا! »(١).

يا غاديًا في غَفْلَة ورائحا وكسم إلى كسم لا تَخساف مَوْقفا واعَجَسبًا مسنك وأنست مُبْصر كسيف تكون حين تَلْقيي في غد وكسيف تَرْضي أن تكون خاسرًا

إلى مستى تَسْتَحْسِن القسبائحا يَسْتَنْطِق اللّه بسه الجَوارِحا كسيف تَجتبست الطّريق الواضحا صسحيفة في حَسوت الفَضَائحا يسوم يفوز من يكون رابحا

(٢) وقال الرّبيع بن برّة:

رأيتُ بالأهواز رجلاً يقال له وهو في الموت:

يا فلان، قل: لا إله إلا الله.

قال: ده دوازده، ده شازده، ده جهارده!

قال: ورأيتُ بالشام رجلاً يقال له وهو يموت:

قل: لا إله إلا الله.

⁽١) نفس المرجع السابق (٢٢١).

فقال: اشرَب واسقه!

وقد قيل لرجل ها هنا بالمعرَّة:

قل: لا إله إلا الله.

فقال:

يا رُبَّ قائلة يَوْمًا وقد لَغِبت على الطّريق إلى حَمَّام مِنْجابِ(١)

اسمع: يا مَنْ كلّما استقام تغيّر، يا مَنْ كلّما سار تعثّر، يا مَنْ كلّما قام قَعد، يا من كلّما تقرّب أبعد، دُمْ على ملازمة الحُزْن، واستروح إلى دوام البكاء، وَصِحْ بِصَوتِ القَلَق على باب دَار الأسف، لعلّك تنجو.

ثانيًا، علامات سوء الخاتمة،

لسوء الخاتمة - عيادًا بالله تعالى - علامات، منها:

- (١) الأمن من مكر الله تعالى.
- (٢) الغفلة عن ذكر الله تعالى.
- (٣) النفاق والرّياء وحب السُّمْعة.
- (٤) تخبط الشياطين للإنسان عند الموت.
- (٥) التسخّط والاعتراض على قضاء الله.
- (٦) التلفظ عند الموت بكلام يدلّ على غضب الله تعالى .
 - (٧) ظهور أحوال عند الاحتضار تدل على عدم الاستقامة.
 - (٨) ظهور علامات سوء عند الغسل أو بعد الدّفن.

قال صاحب كتاب « تذكرة الإخوان بخاعة الإنسان »:

⁽١) نفس المرجع السابق (٢٤٨).

لا حدّثني بعضُ من يغسّل الموتى، فقال: غسلتُ رحلاً، وكان لونه مصفرًا، وفي أثناء التغسيل أخذ لونه يتغيّر إلى السّواد من رأسه إلى وسطه، فلما انتهيت من التغسيل فإذا به قد أصبح كالفحمة السّوداء!!

وقال: وحدّثني أحد المغسّلين، فقال: غسّلت عددًا كبيرًا من الموتى لسنين طويلة، وأذكر أني وجّهت أكثر من مائة ميّت كلّهم صُرفت وجوهُهم عن القبلة!! »(١).

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - :

* أخبرني صاحبُنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري – رحمه الله – أنه تُوفِّي بعضُ الولاة بقسطنطينية، فحفر له، فلمّا فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحيّة سوداء داخل القبر، فهابوا أن يدخلوه فيه، فحفروا له قبرًا آخر، فإذا بتلك الحيّة، فلم يزالوا يحفرون له نحوًا من ثلاثين قبرًا، وإذا بتلك الحيّة تتعرّض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه، فلمّا أعياهم ذلك سألوا ما يصنعون؟ فقيل لهم: ادفنوه معها نسأل الشّالامة والسّتر في الدنيا والآخرة »ا.هـ(٢).

ثالثاً، أسباب حُسن الخاتمة،

اعلم - أخي الكريم - أن لحسن الخاتمة - رزقنا الله تعالى بها - أسباب، منها: (١) الاستقامة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠].

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ فَـلَا خَوْفُ وَلَا عَلَيْهِمْ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣].

⁽١) «تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان» لعادل السعيدان (٤٧، ٤٨).

⁽٢) (التذكرة ، (١٧٠/١).

(٢) التقوى:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

قال الشيخ/ أحمد فريد - حفظه الله - :

« وعد الله ﷺ أهل التقوى بالمخرج من كل ضيق، فقال - تعالى -: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢].

ولا شك أن العبد في حال السّكرات في شدّة وَحَرَج، والمخرج والنّجاة: في الذّكر والطّاعة والنّطق بكلمة التوحيد»ا.هـــ.

(٣) حسن الظن بالله تعالى:

فعن جابر ﷺ قال:

سمعتُ رسول الله عِيْكِيْ قبل موته بثلاث يقول:

« لا يَمُوتنَ أَحَدُكم إلاّ وهو يُحْسِن الظَّنَّ بِاللهِ » (١٠).

وعن أنس عليه أن النبي عَلَيْقُ دخل على شابٌ وهو في الموت، فقال له:

« كيف تَجدك؟ ».

قال: أرجو الله، وأخاف ذنوبي.

فقال رسولُ الله ﷺ:

« لا يَجْتَمِعان في قَلْب عَبْدٍ في مِثل هذا الموطن إلا أعطاه اللَّهُ ما يَرْجُوه، وَأَمَّنَه مِمَّا يَخافَ » (٢).

قلت: لهذا استحبّ السَّلف الصَّالح الحديثُ بسعة رَحْمَة الله - تعالى - عند الموت:

⁽١) رواه مسلم (٢٠٩/١٧)، وغيره.

⁽٢) حسن: رواه ابن ماجه (٢٦١٤)، وانظر: «الصحيحة» (١٠٥١).

عن المعتمر بن سليمان التيمي: قال أبي حين حضرته الوفاة:

« يا معتمر حدَّثني بالرُّخص لَعلَّى أَلْقَى الله وأنا حَسَن الظَّنِّ به ».

(٤) الصدّق:

قال تعالى: ﴿ يَــَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلطَّنَادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

فمن كان معه الصَّدْق أوصله إلى حضرة ذي الجلال، وكان سببًا في حُسْن خاتمته وطيب المآل، وليس بعد الاتصال انفصال.

حكاية:

رُئي « النّصْر آباذي » - رحمه الله - بعد وفاته ، فقيل له:

ما فَعل اللَّهُ بك؟

قال: عوتبتُ عتاب الأشراف، ثم نوديت:

يا أبا القاسم أبعك الاتّصال انْفصال؟

فقلتُ: لا يا ذا الجلال.

(o) التوبة:

قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [نور: ٣١].

وقال رسولُ الله ﷺ:

« إِنَّ الله ﴿ لَكُونُ يَقُبِل تُوبِهَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرِّغُو ﴾ (١٠).

إخواني:

قد دعاكم إلى النجاة مولاكم، وفتح باب الإجابة وناداكم، ودلّكم على منافعكم

وهداكم، وَحَثَّكم على البدار رفقًا بكم بقوله:

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٠].

لله دَرُّ أقوام بادروا الأوقات، واستدركوا الهَفَوات، شغلوا العيون بالدَّموع عن النظر إلى الحُرَّمات، وَسَجَنُوا الأَلْسُنَ فِي سِجْنِ الصَّمت عن موارد الهَفَوات، وكفّوا الأكف عن تناول شهوات، وقيدوا الأقدام عن السعي إلا إلى الطاعات، إن غشيهم الليلُ ضجّوا بالأصوات في الخلوات، وإن أقبل النّهار قطعوه بمقاطعة اللّذات، أفيطمع في لحاقهم من عرى عن هذه الصّفات ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّنَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ عَرى عن هذه الصّفات ﴾ [الحاثية: ٢١].

(٦) الخوف من سوء الخاتمة:

فعن أبي هريرة ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« قال الله تعالى: وعزّ بي وَجَلالي، لا أَجْمَعُ لعبدي أَمْنيْن ولا خَوْفَيْن، إن هو أَمِنني في الدُّنيا أَخَفُتُه يَوْمَ أَجْمَعُ عبادي، وإن هو خَافني في الدَّنيا أَمَّنْتُه يَوْمَ أَجْعُ عبادي، (١٠).

(٧) الصدَّقة:

قال ﷺ: «صنائعُ الْمَعْروف تَقي مَصَارعَ السُّوء»(٢).

قصة

عن مصعب بن عثمان، قال:

«كان عبد الرحمن بن أبان يشتري أهل البيت ثم يأمر بهم فيكسون ويذهبون، ثم يعرضون عليه فيقول:

أنتم أحرار لوجه الله، أستعين بكم في غمرات الموت. قال:

⁽١) حسن: رواه أبو نعيم في «الحلية»، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٤٣٣٢).

⁽٢) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، وانظر: «صحيح الترغيب» (٨٨٠).

فمات وهو قائم في مسجده! »(١).

رابعًا، علامات حسن الخاتمة،

هناك علامات يُسْتَدل بها على حُسْن الخاتمة، فأيمًا مسلم مات بإحداها كانت بشارة له، من هذه العلامات:

(١) النطق بكلمة التوحيد قبل خروج الروح:

قال على :

« مَنْ كَان آخر كَلاَمه ﴿ لا إِله إِلا الله ﴾ دَخَل الجنّة ﴾ (*)

(٢) الموت برَشْح الْجَبين:

قال بَيْلِيِّةُ :

« مَوْتُ الْمُؤمن بعَرَق الْجَبين » (٢)

(٣) الموت ليلة الجمعة أو نهارها:

قال ﷺ:

« مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوت يَوْمَ الْجُمُعة أو لَيْلَة الْجُمُعة إلاّ وَقَاه اللَّهُ فَتْنَة القبر » (أ).

(٤) الاستشهاد في ساحة القتال:

قال ﷺ:

« للشهيد عند الله ست خِصَال: يُغْفَرُ له في أَوّلُ دُفْعة من دَمه، ويَرَى مَقْعَده من الجنّة، ويُركن مَقْعَده من الجنّة، ويُجار من عذابِ القَبْر، ويأمن الفَزَع الأكْبَر، ويُحلّى حِلْيَة الإيمان، ويُزوَّج مِنَ الْحُور العِين،

⁽١) «المنتظم» لابن الجوزي (١٣٢/٧).

⁽٢) حسن: رواه أبو داود، وغيره، وانظر: «الإرواء» (٦٨٦).

⁽٣) صحيح: رواه أحمد (١٣٨٤)، وغيره، وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

⁽٤) حسن: رواه أحمد (٦٥٨٢)، والترمذي (١٠٧٤).

وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينِ إِنْسَانًا مَنْ أَقَارِبِهِ » (١).

- (٥) الموت بالغرق.
- (٦) الموت بالهدم.
- (٧) الموت بالبطن.
- (٨) الموت بالطاعون.

يدلُّ على ما تقدّم: قوله ﷺ :

« الشّهُداء خَمْسة: الْمَطْعُون، والْمَبْطُون، والغرق، وصاحب الهَدْم، والشهيد في سبيل الله » (٢).

- (٩) الموت غازيًا في سبيل الله.
 - (١٠) الموت في سبيل الله.
 - (١١) الموت لَدْغًا.

يدلُّ على ذلك: قوله ﷺ:

« مَنْ فَصَل – أي حرج – في سبيل الله فمات أو قُتل فهو شهيد، أو وَقَصَته فَرَسُه، أو بَعيرُه، أو لدغته هَامةٌ (1)، أو مات على فِراشه بأي حَتْفِ شاء اللّهُ فإنه شهيد، وإن له الجنّة (1).

(١٢) مَوت المرأة في تفاسها.

(١٣) الموتُ بداء السُلِّ.

قال ﷺ:

« القتلُ في سبيل الله شهادة، والتُفَسَاء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسُّلّ

⁽١)صحيح: رواه الترمذي (١٦١/٧)، وغيره.

⁽٢) رواه البخاري (٦/٠٥)، ومسلم (١٩١٤).

⁽٣) الْحَشَرة.

⁽٤) حسن: رواه أبو داود، والحاكم، وحسَّنه الألباني.

شهادة، والبطن شهادة »(١).

(١٤) الموت في سبيل الدفاع عن المال.

(١٥) الموت في سبياً، الدفاع عن العرض.

(١٦) الموت في سبيا، الدفاع عن النفس.

ويدلُّ على ذلك: قوله رَبِيُّكُرُّ :

« مَنْ قُتل دون مَالِه فهو شهيد، ومن قُتل دون أَهْله فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد» (٢٠).

(١٧) المائد في البحر:

والمائد في البحر: هو الذي يموت بسبب دوار البحر.

عن أم حرام - رضي الله عنها - قالت:

قال رسول الله بَتْلِيْتُو :

« المائِدُ في الْبَحْر الذي يصيبه القَيءُ له أَجْرُ شهيد، والغريقُ له أَجْرُ شَهِيديْن » (٣).

(١٨) مَنْ قام إلى إمام جائر، فَأَمَره بِمَعْروف فقتله:

قال بيني :

« سَيِّدُ الشَّهداء: حَمْزَة بن عبد المطلب، ورجلٌ قام إلى إمام جائر، فأَمَره ونَهَاه، فَقَتله » (عُ).

(١٩) من سأل الشهادة بصدق ومات على ذلك:

قال ﷺ:

« مَنْ سألَ الله الشّهادة بصدق، بَلُّغَة اللّهُ مَنازل الشهداء، وإن مات على فراشه » (٥٠).

⁽١) رواه الطبراني في «الكبير» وفيه «مندل بن عليّ» فيه كلام كثير، وقد وتُّق، والحديث له شواهد.

⁽٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٧٤٦)، والترمذي (١٤٣١)، وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

⁽٣) صحيح: رواه أبو داود، وانظر: «صحيح الجامع» (٦٦٤٢).

⁽٤) حسن: رواه الحاكم، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٣٦٧٥).

⁽٥) رواه مسلم، وغيره.

(٢٠) الموت مرابطًا في سبيل الله تعالى:

قال بيني :

« كُلَّ مَيِّت يُخْتم على عَمَله إلا الذي مات مُرَابطًا في سبيل الله، فإنه يُنمَّي له عملهُ إلى يوم القيامة، ويأمن فتْنَة القبر » (١).

(٢١) الدعوة إلى السنّنة وقت انصراف الناس عنها:

قال بَيْنِينُدُ :

« إِنَّ مِنْ وَرَائكم زمانَ صَبْر، للمتمسلك فيه أَجْرُ خمسين شَهيدًا منكم! » (٢٠).

(٢٢) الموت عقب عمل صالح:

عن أنس ﴿ عَن أنس

قال رسولُ الله ﷺ :

« إذا أراد اللَّهُ بعَبْد خيرًا استْعَمَله ».

قيل: كيف يستعمله؟

قال: « يُوَفِّقه لعمل صالح قَبْل الْمَوْت، ثم يَقْبضه عليه » (٣).

(٢٣) الموت بالمدينة المنورة:

قال بَيْكِيْرُ :

« مَن اسْتَطاع أن يَموتَ بالمدينة فَلْيَمُتْ بِحَا، فإني أشفع لمن يموتُ بِحَا » (1).

هذه بعض العلامات المُبشِّرة برحمة الله تعالى، إذا أصابت عبدًا، أو أصابما عبدٌ فهنيمًا له.

⁽١)صحيح: رواه أبو داود، وغيره.

⁽٢) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، وانظر: «الصحيحة» (٣٦٨/٢).

⁽٣) صحيح: رواه أحمد، وغيره، وانظر: « صحيح الجامع» (٣٠٥).

⁽٤) صحيح: رواه أحمد، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٥٨٥٤).

بشرق:

اعلم - أخي المسلم - أن البدايات تحكى النهايات، ومن أشرقت بداياته، أشرقت فاياته:

والله - تعالى - يقول:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠].

وسوء الخاتمة لا يكون - بحمد الله - إلا لصاحب خبيئة سوء، وعمل خبيث، أما من صلح باطنه، واستقام ظاهره فهو بعيد - إن شاء الله - عن هذا المصرع الوبيل.

وقد فُسّر حديث: «إن أحَدكم لَيَعْمَل بِعمل أَهْل الجنة حتى ما يكون بَيْنه وبينها إلا ذراع، فَيَسْبِقُ عَلَيْه الكتابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمِل أَهْل النّار فَيَدْ جُلُها، وإن أحَدكم ليعمل بعمل أَهْل النّار حتى ما يكون بَيْنَه وبَينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها» (١). بحديث آخر يوضّح معناه، ونصّه كما في «الصّحيحين»:

عن سهل بن سعد في أن النبي عَلَيْكُ الْتقى هو والمشركون، وفي أصحابه رجل لا يدع شاذَة ولا فاذَة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا:

ما أجزأ منا اليوم أحدُّ كما أجزأ فلان، فقال رسولُ الله ﷺ:

«هو من أهل النار!».

«أشهد آنك رسول الله»، وقص عليه القصّة، فقال رسول الله عَلَيْتُ:

« إِنَّ الرِّجُلَ ليعمل بعمل أَهْلِ الْجَنَّة فيما يَتَّمْ رُولِلْهَاسِ وهو مِنْ أَهْلِ النار، وإن الرجل

⁽١) رواه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (١/ ٢٦٤٣).

ليعمل بعَمِل أهْلِ النّار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» زاد البحاريُّ رواية:

« إنّما الأعمال بالخَوَاتيم » (١).

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - :

«وقوله رقيع: «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إمّا من جهة عمل سيّئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفيّة توجب سوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار، وفي باطنه خصلة خفيّة من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة »ا.هـ(١).

مسلكُ الختام:

الهسي فسلا تَهْستك ذُنوبُسا سَستَرْتَها الهسي ولا تَحْسرَق بسنار جهسنم المسي وأدخلها مسع الزّمْسرة السي

فأنسست رءوف بالعسباد رحسيم نُفوسًا رَجَست عَفْسوًا وأنست كسريم مَثُوبستها يَسوْمَ الجسزاء عظسيم

يا ر**ب**.

⁽١) رواه البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢/١١٢).

⁽٢) (حامع العلوم والحكم» (٣٥).

≡ الرُجَاء

٧٤- الرَّجَاء

الرَّجَاءُ: حَادٍ يَحْدُو القلوبَ إلى بِلاَدِ المحبوب، وهو اللَّهُ والدَّارُ الآخِرةَ، وَيُطَيِّبُ لها السَّيْرَ.

وَلَوْلا رُوحِ الرَّجَاءَ لَعَظِّلَتَ عُبُودِيةَ الْقَلْبِ والجُوارِحِ، وَهُدَّمَتْ صَوَامِعِ وَبِيَعٌ وصَلَواتٌ وَمَسَاجِد يُذْكِر فِيهَا اسْمِ الله كثيرًا، بل لَوْلا رُوحِ الرَّجَاء لما تَحرَّكت الجُوارِحُ بالطَّاعة.

قال سُفيانُ - رحمه الله - :

« مَنْ أَذْنَب ذَنْبًا فَعَلِمَ أَن الله – تعالى – قَدَّرَه عليه، وَرَجا غُفْرَانَهُ، غَفَرَ اللَّهُ له ذَنْبَهُ».

وكان الرّافعيّ - رحمه الله - يقول:

وَصِــرْتُ مُجَـاوِرَ السرَّبُّ الرِّحِـيم لَــك الْبُشْـرى قَدمْـت عـلى كـريم إذا أَمْسَسَى فِراشَسِي مِسَنْ تُسرابَ فَهَسَسَنُ تُسرابَ فَهَسَنُونِي أَحْسَسِابِي وقولَسَسوا

قال الإماء الغَزاليُّ - رحمه الله - :

؛ إن الرَّجاء والخوف جَنَاحان بِمما يطير المقرَّبون إلى كُلَّ مقام محمود، وَمَطِيَّتَان بِمما يُقُطَّعُ من ظُرُق الآخرة كُلُّ عَقَبة كَثُود »١.هـــ(١).

لذلك، فحديثي إليك أيها الأخ الكريم على السطور التالية يدور حول هذا الخُلُق العضيم « خُلُق الرّجاء » ويرتكز الحديث على:

الأوّل: تعريف الرّجاء.

والثاني: الفرق بين الرجاء والتمني.

والثالث: فضل الرجاء والحت عليه.

والوابع: اشتراط العمل مع حسن الرجاء.

⁽١) (الإحياء).

والخامس: من قصص أهل الرَّجاء.

والله أسأل أن يوفّقنا لما يُحبّ ويرضى.

أوّلًا، تعريفُ الرَّجاء ،

الرجاء في « اللّغة»: الأمل: فهو ضد اليأس، يقال: رجوت الأمر، وأرجوه، وارتجيته، وأرتجيه، وترجّيته: إذا أملته (١٠).

وهو في « الاصطلاح »: تأمل الخير وقرب وقوعه، وفي « الرسالة القشيرية »:

الرّجاء: تعليق القلب بمحبوب في المستقبل.

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - :

الرّجاء: هو النّظر إلى سعة رحمة الله.

وقيل: هو الاسْتَبْشَار بجودِ وفَضْل الرَّبِّ – تبارك وتعالى – والارْتِياح لمطالعة كَرَمِهِ. وقيل: هو الثّقة بجود الرّب تعالى.

وقال الراغب: الرّجاء: ظنٌّ يَقْتَضي حُصولَ ما فيه مَسَرَّةٌ.

وقال المناوي: الرّجاء: تَرَقُّبُ الانْتَفَاعِ بِمَا تَقُدم له سَبَبٌ ما(٢).

ثانيًا، الفرق بَيْن الرَّجَاء والتَّمَنِّي،

والفرقُ بَيْنه وبين التّمنّي: أن التّمني يُصَاحِبه الكَسَل. ولا يسلك صاحبُهُ طريقَ الجُدّ، والرَّجَاء على الضِّد من ذلك. ومن الوجهة اللَّغَوية فإنَّ أَدَاةَ الرَّجَاء «لَعَلَّ» وأداة التَّمني «لَيْتَ».

كما أن الرَّحاء يفيد إمكان الوقوع بخلاف التّمني الذي يُفِيدُ تَعَذُّر الوقوع أو استتحالته (٢).

⁽١) «المصباح المنير» للفيومي (٢٣٧/١).

⁽٢) «مدارج السالكين» (٣٧/١)، و«المفردات» للرّاغب (١٩).

⁽٣) «مدارج السالكين» (٣٧/١).

ثالثاً. فَضَلُ الرّجاء والحثّ على التخلُّق به:

جاءت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية تحثّ على التَّخَلُق بِخُلُق «الرّجاء»، وتُحَضُّ عليه:

فهن آيات القرآن:

(١) قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [نرعد: ٦].

فَهَذُهُ آلَيَةً تَدَنَّ عَلَى عَظِيمَ عَفُو اللهُ، وسَعَةَ رَحْمَتُهُ بَعِبَادُهُ إِنْ تَابُوا عَنَ ظُلْمُهُم، وَرَعُوا عَنْ غَيِّهُم.

ولذلك قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: « أَهَا أَرْجَى آية في كتاب الله تعالى »(١٠).

(٢) وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَلْعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ ٱللهِ إِنَّ ٱللهِ اللهِ إِنَّ ٱللهِ اللهِ إِنَّ ٱللهِ اللهِ إِنَّ ٱللهِ اللهِ إِنَّ ٱللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ إِنَّ ٱللهِ عَلَى الزَّمِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

جاء عن علي رفي الله أنه سأل أصحابه عن أيّ آية في القرآن أوسع؟

فجعمو يذكرون آياً من القرآن:

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]. أو نحوها، فقال على ﷺ

ما في القرآن آية أوسع من: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمَيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ »(٢)."

وجاء عن ابن مسعود ﷺ أنه قال:

« إِنْ أَكْبَرُ آيَةً فِي القَرْآنُ فَرَحًا آيَةً سُورَةَ الغَرْفُ – يَعْنِي الزَّمْرِ – : ﴿ قُلْ يَاعِبُنَادِيَ

⁽١) « تفسير القرطبي» (٢٨٥/٩).

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (٦٩).

ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ... ﴾ »ا.هــ(١).

فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين.

وقد كان بعض السّلف يتأوّل هذه الآية، ويدعو:

« اللَّهِم أَدْخِلْ عظيمَ جُرْمِنا في عَظيم عَفُوك ».

ومن الأحاديث:

(١) عن أنس بن مالك را قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

« قال اللّهُ: يا ابْنَ آدم، إنّك ما دَعْوتَني وَرَجَوْتَني غَفَرْتُ لَكَ على ما كان منك ولا أُبَالِي، يا بْنَ آدم، لو بَلَغَتْ ذُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاء ثُمَّ استغفرتَني غَفَرْتُ لَكَ ولا أُبالِي، يا ابْنَ آدم، إلّك لو أَتَيْتَني بقُراب الأرضِ خَطايا ثم لَقيتَني لا تُشْرِكْ بي شَيْئًا لأتَيْتُك بقُرَابِها مَغْفِرةً » (٢).

(٢) وعنه ﷺ أن النبي ﷺ دخل على شابٌّ وهو في الموت، فقال:

« كَيْف تَجدُك؟ ».

قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله، وإني أخافُ ذنوبي.

فقال رسولُ الله عِنْ :

« لا يَجْتَمِعانَ ۚ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثل هذا الموطن إلا أعطاه اللَّهُ مَا يَرْجُو، وآمَنَهُ مِمَّا $^{(7)}$.

(٣) وعن أبي هريرة رشي قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

⁽١) نفس المرجع (٧٠).

⁽٢) حسن: رواه الترمذي (٣,٥٤٠)، وقال: حديث حسن، وهو كما قال.

⁽٣) جيد: رواه الترمذي (٩٨٣)، وقال: حديث حسن غريب، وقال النووي: إسناده حيد.

« لَمَا قَضَى اللَّهُ الْحَلْق كَتَب في كِتابه، فهو عنده فَوْق الْعَرْشِ: إن رَحْمَتي غَلَبْت عَطَبْت عَطَبْت (١٠).

(٤) وعن أبي بُرْدة عن أبيه - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال:

«يَجيءُ يَوْمَ القِيامَة نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَذَنُوبٍ أَمْثَالِ الجِبَالِ فَيَغِفُرُهَا اللّهُ لَهُم ويَضَعُها على اليهود والنّصَارى» (٢).

(٥) وعن حابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال:

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

« مَنْ لَقِي الله لا يُشْرِكُ به شَيئًا دَخَلَ الجَنَّة، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ » (٣).

والأحاديث في هذا المقام كثيرة، وقد ذكرنا كثيرًا منها في صفات: «التوبة»و «حسن الظن بالله» و «الحلْم» و «العفو» فراجعها إن شئت.

رابعًا. اشتراطُ الْعَمَل مَعَ حُسْنِ الرَّجاء ،

اعلم - أخي المسلم - أن التَّخَلَق بِخُلُق (الرَّجَاء) لا يعني الانسلاخ من أوامر إسلام. و تَنفَيَت منْ أَحْكَامِه كَما يظنّ البعض، إنّما الرَّجاء يأتي بعد حُسْن العمل:

(١) قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَـ ٓ إِلَى اللَّهِ أُوْلَـ ٓ إِلَى اللَّهِ أُوْلَـ ٓ إِلَى اللَّهِ أُوْلَـ ٓ إِلَامَ اللَّهِ أَوْلَـ ٓ إِلَامَ اللَّهِ أَوْلَـ ٓ إِلَامَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

فتأمّل كيف جعل رجاءهم مع إتياهُم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكْمةُ الله تعالى، ولو أن رجلاً له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها، ولم يجرئها ولم يبذرها، ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي مَنْ حَرَثَ وَزَرَع وَتَعَاهَدَ الأرض، لِمُعَلَّهُ النّاسُ من أَسْفَه السُّفَهاء! وكذا لو رَجَا وَحَسُنَ ظَنّه

⁽١) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلمُ (٢٧٥١).

⁽٢) رواه مسلم (٢٧٦٧).

⁽٣) رواه مسلم (٩٣).

أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك من حَسُنَ ظَنُّه، وَقَوي رجاؤه في الفوز بالدّرجات العُلى والنّعيم المقيم من غير طاعة، ولا تقرّب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واحتناب نواهيه.

وَمِمَّا يَنْبغي أَن يُعْلَم أَن مَنْ رَجَا شيئًا اسْتَلْزَم رَجَاؤه أمورًا:

أحدها: محبّة ما يرجوه.

الثاني: خوفه من فواته.

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.

وأمّا رجاء لا يقارنه شيء من ذلك، فهو من باب الأمانيّ، والرجاء شيءٌ، والأماني شيء آخر. فكلّ راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السّير، مخافة الفوات (١٠).

(٢) وفي «المسند» والترمذيّ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

قالتُ: يا رسول الله، ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، هو الذي يَزْني ويشرب الخَمْر وَيَسْرق؟

قال: «لا، يا ابنة الصَّدِّيق، ولكنّه الرّجل يصوم ويصلّي ويتصدّق ويخاف أن لا يُقْبل

قال الحسن – رحمه الله – :

« عَملُوا - والله - بالطَّاعات، واجْتهدُوا فيها، وخافُوا أَن تُرَدّ عليهم، وإن المؤمن جمع إحْسَانًا وخشية، والمنافق جمع إسَّاءة وأَمنًا »١.هـــــ

(٣) قال شاه الكرماني - رحمه الله - :

« عَلاَمة صحّة الرّجاء: حُسْن الطّاعة ».

⁽١) «شرح العقيدة الطحاوية» (٣٢٥، ٣٢٦).

⁽٢) حديث حسن: انظر: «الصحيحة» (١٦٢).

(٤) وقال الإمامُ ابن القيم - رحمه الله -:

«أجمع العارفون على أن الرّجاء لا يصحّ إلا مع العمل »١.هـ(١).

(٥) وقال الإمام ابن عطاء الله السكندري - رحمه الله - :

« الرَّجَاء ما قَارِنه عَمَلٌ وإلاَّ فهو أُمْنَيَّةٌ »ا.هـــ(٢).

(٦) وقال الإمام الغزاليُّ – رحمه الله – :

«الرّجاء بعد تأكّد الأسباب... فأمّا من ينهمك فيما يكرهه الله تعالى، ولا يذمّ نفسه عليه، ولا يعزم على التوبة والرّجوع، فرجاؤه المغفرة حُمْق كرجاء مَنْ بَثّ الْبِذْر في أرض سَبَخة وَعَزَم على أن لا يتعهّده بسقي ولا تنقية. قال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي: التّمادي في الذّنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرّب مِنَ الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زَرْع الجنّة ببِذْر النّار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتّمني على الله عَجَلَقُ مع الإفراط:

تَــرْجُو الــنّجَاة ولم تَسْـلُكْ مَسَالكها إن السَّــفينَة لا تَجْــري عــلى الْيــبَس

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنّته فقد علمت ألها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب، وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان، فإن من حسن بذره، وطابت أرضه، وغزر ماؤه، صدق رجاؤه، فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيها فلا يفتر عن تعهدها أصلاً إلى وقت الحصاد، وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس، واليأس يمنع من التعهد، فمن عرف أن الأرض سبخة، وأن الماء معوز، وأن البذر لا ينبت: فيترك لا محالة تفقد الأرض والتعب في تعهدها، والرجاء محمود لأنه باعث، واليأس مذموم وهو ضده لأنه صارف عن العمل، والخوف ليس بضد للرجاء، بل هو رفيق له، بل هو باعث آخر بطريق الرهبة كما أن

⁽۱) «مدارج السالكين» (٣٦/٢).

⁽٢) «الحكم العطائية» (١٩).

الرّجاء باعث بطريق الرغبة، فإذن: حال الرّجاء يورث المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الله على الله تعالى، والتنعّم الطاعات كيفما تقلّبت الأحوال، ومن آثاره: التلذذّ بدوام الإقبال على الله تعالى، والتنعّم عناجاته، والتلطّف في التملّق له، فإن هذا الأحوال لابدّ وأن تظهر في كُلّ مَنْ يَرْجو مَلكًا من الملوك، أو شَخْصًا من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى؟!»ا.هـ (١).

وبالجملة: «فلابد من الجمع بين الخوف والرجاء، وغلبة الخوف هو الأصلح ولكن قبل الإشراف على الموت، أمّا عند الموت فالأصلح غلبة الرّجاء و حُسن الظّن، لأن الخوف جار مُجْرى السَّوْط الباعث على العمل وقد انقضى وقت العمل، فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل ثم لا يطيق أسباب الخوف، فإن ذلك يقطع نياط قلبه، ويعين على تعجيل موته.

وأمّا روح الرّحاء فإنه يقوّي قَلْبه، وَيُحبّب إليه رَبّه الذي هو رحاؤه، ولا ينبغي أن يفارق أحدٌ الدنيا إلاّ مُحبًّا للّه تعالى ليكون مُحبًّا للقاء الله تعالى، فإن من أحبّ لقاء الله تعالى أحبّ الله لقاءه»ا.هـــ(٢).

وقد قال تعالى: ﴿ نَبِّئَ عِبَادِي أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحِدْر: ٤٩، ٥٠].

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - :

«هذه الآية وزانُ قوله ﷺ: «لو يعلمُ المؤمنُ ما عِنْد الله من العقوبة ما طَمَع بِجَنَّتِه أَحَدٌ، ولو يعلمُ الكافرُ ما عنْد الله منَ الرَّحْمَة ما قَنَط منْ رَحْمَته أَحَدٌ» (٣).

وهكذا ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه وغيره فيخوّف ويرجّى، ويكون الخوف في الصّحة أغلب عليه منه في المرض ١٤هـ (٤).

⁽١) «الإحياء» (٤/٧٠٢، ٨٠٢).

⁽٢) «الإحياء» (٤/٠٤٠).

⁽٣) رواه مسلم (٢٧٥٥).

⁽٤) (تفسير القرطبي) (٢١/١٠).

خامسًا؛ مِنْ قُصَص أهل الرّجاء،

وقبل ذكر بعض قصص أهل الرجاء وأحوالهم، أُنَبِّه إلى أن دَوَاء الرَّجَاءِ يحتاج إليه أَحَدُ رَجُلَيْن:

- إما رجلٌ غلب عليه اليأس فترك العبادة.
- وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضراً بنفسه وأهله.

وهدُن الرِّحلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط، فيحتاجان إلى عرج يردهم بن لاعتدال.

وَمَ عَاصَي المُغْرُورِ المُتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية عَرَد، تَقْبُ سُمُومًا مُهْلِكَة في حقّه... بل المغرور لا يستعمل في حقّه إلاّ أدوية الخوف و لاسب المُعْبَحة له.

في يبد يجب أن يكون واعظ الْحَلْق متلطّفًا ناظرًا إلى مواقع العلل معاجًا لكلّ علّه بما يصدد لا بما يزيد فيها، فإن المطلوب هو العدل والقصد في الصّفات والأخلاق كلها وحير يُرْمور أوساطها.

وهذا الزّمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الْخَلْق أَسْبَابَ الرّجاء، بل المبالغة في التحديف - أيضًا - تكاد أن لا تردّهم إلى جادة الحقّ وسنن الصّواب.

قال على بن أبي طالب رياليه :

« إنما العالم الذي لا يقنّط الناس من رحمه الله تعالى ولا يؤمّنهم من مكر الله».

ونحن - هنا - نذكر طرفًا من قصص أهل الرّجاء ليُسْتَعمل في حق الآيِس أو فيمن غلب عليه الخوف عن حدّ الاعتدال.

فمن ذلك:

لا احتضر أبو بكر العامري - المعروف بـ «ابن الجنازة» - قال له أصحابه:
 أوصنا.

فقال: أوصيكم بثلاث:

بتقوى الله.

ومراقبته في الخَلُوة.

واحذروا مَصْرَعي هذا، عشْتُ إحْدَى وستين سنة وما كأنّي رأيتُ الدنيا.

ثم قال لبعض أصحابه:

انظر هل تَرى حبيني يَعْرق؟

قال: نعم.

فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن (١)، ثم بَسَط يَدَه عند الموت، وقال:

هَا قَدْ مَددتُ يَدى إليك فَرُدُها

بالفَضْ ل لا بشَ مَاتة الأعَ داء

وعن أحمد بن معذل، قال:

دخلتُ على أُختى وهي مَريضة، فقلتُ:

يا أُخَيَّة، كيف تَجدينك؟

قالت: أَجدُني ضعيفةً ومولاي قَويٌّ، وفي قوَّتهِ ما يَقْوى به ضَعْفي، وأحدني فقيرةً وَمَوْلاي غَنَانُهُ ما يَسُدُّ به فَقْري^(٢).

وقال أبو مطيع:

أتيتُ بابَ «سوّار»^(٣)، فإذا هو قد حُجِبَ، وهم يقولون: «شاكي»، فدخلتُ عليه، فإذا هو عموم مُدّنَّر⁽¹⁾، وهو يقول:

⁽١) يريد قول ﴿ الله من يَمُوت بِعَرَق الجبين ﴾ رواه النسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن.

⁽٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابُ «المحتضرين» (٣٦٣).

⁽٣) هو: محمد بن سوّار، من العابدين.

هو يعلم أني لا أرجو إلاّ إياه، لا إله إلا الله(١).

وقال عبد الأعلى بن حمّاد: دخلنا على «بشر بن منصور» وهو في الموت، وإذا هو
 من السّرور في أمر عظيم، فقلنا له:

ما هذا السّرور؟

قال: «سُبحان الله، أُخْرج من بين الظّالمين والحاسدين والمغتابين والباغين، وَأُقْدِم على أَرْحَم الرّاحمين، ولا أُسَرّ!»(٢).

□ ورُوى أن « يحيى بن أكثم» – القاضي – قد رؤى في المنام – بعد وفاته – فقيل له: ما فعل الله بك؟

فقال: أوقفني بين يديه، وقال:

« يا شَيْخَ السّوء، فعلتَ كذا، وفعلتَ كذا! ».

فقلتُ: يا ربِّ مَا بهذا حُدِّثْتُ عَنْك.

فقال: فَبِما حُدِّثْتَ عَني يا يحيى؟

فقلت: حدثني معمر عن الزّهري عن عروة عن عائشة عن النبي رَبِيَ عن جبريل عنك سبحانكِ أنّك قُلتَ:

« إنى لأَسْتَحى أن أُعَذَّب ذا شيبة شابت في الإسلام».

فقال: «یا یجیی صدقت، وصدق معمّر، وصدق الزّهری، وصدق عروة، وصدقت عائشة، وصدق محمّد، وصدق جبریل، وقد غفرت لك (7).

□ ورأى «أيّوب السختياني» (١٠) – رحمه الله تعالى – جنازة عاص، فدخل الدّهليز كي

⁽١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب المحتضرين» (٣٦٦).

⁽٢) ﴿ وسائل الرحمات فيما يُطلب لمن مات ﴾ للشيخ / أحمد الحلواني (١٤٧).

⁽٣) نفس المرجع (٩٥).

⁽٤) من التابعين.

لا يُصلِّى عليها، فرأى بعضُهم الميَّتَ في النوم فقيل له:

ما فعل الله بك؟

قال: غفر لي، وقال:

قل لأيّوب: ﴿ قُل لَّـوْ أَنتُمْ تَـمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبَّتِى إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ آلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٠].

وكان « يحيى بن معاذ الرّازي » - رحمه الله تعالى - يقول في مناجاته:

«يكاد رجائي لك من الذّنوب يَغْلب رجائي إيَّاك مع الأعمال؛ لأني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف، وأجدني في الذّنوب أعتمد على عَفْوك، وكيف لا تغفرها وأنتَ بالجود مَوْصوف» (١).

ودخل المزني على الشافعي - رحمة الله عليهما - في مرضه الذي تُوفّي فيه، فقال له:
 كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟

فقال: أصبحتُ عن الدنيا راحلاً، وللإخوان مفارقًا، ولسوء عملي ملاقيًا، ولكأس المنيّة شاربًا، وعلى الله - تعالى - واردًا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزّيها؟ ثم أنشأ يقول:

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي، وضاقت مَذَاهِي تَعاظَمَا قَرْنَا لَهُ وَلَمَّا قَرْنَا لَهُ لَا اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِلْمُلِمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

جعلت السرَّجَا مِنِي لِعَفْوك سُلَمَا بِعَفْوك سُلَمَا بِعَفْوك رَبِي كَان عَفْوك أَعْظَما بَعِفْوك أَعْظَما تجسود وتعففسو مِنتَة وتككرما فكيف وقد أغوى صَفيك آدَما تفيض لفُور الْوَجْد أَجْفَائه دَمَا عَلَى نَفْسه مِن شدّة الْحَوْف مَأْتَما عَلَى نَفْسه مِن شدّة الْحَوْف مَأْتَما

⁽١) (الإحياء) (٢٢٢/٤).

فَصِيحًا إذا ما كان في ذِكْرِ رَبِّه وَيَذُكُر أَيَّامًا مَضَتْ مِنْ شَبَابِه فصارَ قَرِينَ الْهَرِّم طُرولَ نَهَارِهِ فصارَ قرينَ الْهَرْم طُرولَ نَهَارِهِ يقول حبيبي أثبت سُؤلِي وَبُغْيَي ألست الله عَذَيْت بي وَهَدَيْت بي عسى مَنْ لَمه الإحسانُ يَغْفرُ زَلِّق

وفي مسا سسواه في السورى كان أَعْجَما ومسا كسان فسيها بالجَهالسة أَجْسرَمَا أَخْسا السُّهُدِ (١) والتجوى إذا اللَّيل أَظْلَمَا كَفَسى بِسكَ للسرّاجِين سُسؤلاً ومَعْنَمَا ولازِلْستَ مَسنَّانًا عسليَّ ومُسنعِمَا ويَسْستُر أُوزَارِي ومسا قسد تَقَدَّمسا

أخيُّ المسلم:

هذه بعض أحوال وأقوال أهل الرّجاء، تَقْطُر خشيةً، ونَدمًا، وانكسارًا، وهي كما رأيتَ قد خَرَجَتْ من أفواه أقوامٍ أهمكوا أبدالهم في العلم والعمل، وجاهدوا أنفسهم في الصّيام والفّكر وتلاوة القرآن.

و لم يرجوا ثمارَ الجنّة ببِذُر النار - كما هو حال الكثير اليوم - ، بل فعلوا الطاعات، والمحتبوا المحرمات، وسارعوا في الخيرات، وتضرّعوا في الخلوات، وها هو أحدهم يقوم في جُنْح اللّيل يُصلّي، ثم يرفع كَفّى الضّراعة لمولاه، ويقول:

لَبِسْتُ ثَـوْبَ الرَّجَا والنّاسُ قد رَقَدوا وقلت يسا عسديّ في كُسلٌ نائسبة وقسد مسددتُ يسدي بسالذُّلٌ صاغِرةً فسسلا تَــردَّنُها يسا رَبِّ خَانسَبَة

وقمت أشكو إلى مَولاى مَا أَجِدُ ومَن عليه لِكَشْف الضُّرِ أَعْتَمِد السيك يا خَيْرَ مَن مُدَّت إليه يَدُ فَبَحْرِ جُودِك يَوْدِي كُلٌ مَنْ يَرِدُ

مِسْكُ الختام:

وقبل أن يستريح القلم – هنا – أتوجّه إلى ربي – تباركت أسماؤه – وأدعوه بدعاء عمر بن ذرّ – رحمه الله – فأقول:

⁽١) السهد طول السهر.

« اللّهُمّ إِنّا قد أطعناك في أَحَبّ الأشياء إليك أن تُطاع فيه: الإيمانُ بك، والإقرارُ بك، والإقرارُ بك، والم نعْصِك في أَبغض الأشياء إليك أن تُعْصى فيه: الكفرُ والجَحْدُ بِكَ، اللّهمّ فاغْفِرْ لنا بينهما، وأنتَ قلتَ:

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النمل: ٣٩]، ونحن تُقسم بالله جَهْد أيمانِنا لَتَبْعَثَن مَنْ يَموت. أَفَتَراك تَجْمع بين أهل القسميْنِ في دارٍ واحدة؟ » (١).

⁽١) «السّير» (٦/٧٨٦).

٧٥- الخَشْيَة

الخشية من الله - تعالى - شيء عظيم، فهي عاطفة تُنبع من حُسْن معرفة الله - تعالى - وكمال العلم به.

وهي ليست وَجَلاً مُبهمًا لا يُدْرى مَأْتَاه أو نتائجه؛ بل هي شعور واضح بجلال الخلاّق العليم. قال تعالى:

﴿ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٣].

ولأهمية هذا الخُلُق الكريم، فحديثي إليك - أخي المسلم - على السّطور التالية يدور حول:

الأول: تعريف الخشية.

والثابي: الفرق بين الخشية والخوف.

والثالث: فضل الخشية.

والرابع: علامات الخشية من الله تعالى.

والخامس: لقطات من حياة أهل الخشية.

أوَّلاً. تعريفُ الْخَشْية ،

الخشية « لغة »: مَصَّدرُ خَشِي وهو مأخوذٌ من مادّة (خ ش ى) التي تدلَّ على خَوْفُ وَذُعِرِ، وقد تُسْتَعْمل مَحَازًا في مَعْنى الْعلْم.

وقال الرّاغب:

الخشية: هي خوف يَشُوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشَى منه، ولذلك خُصَّ العلماءُ بما في قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأَنَّ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقوله سبحانه: ﴿ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَـٰنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [ق: ٣٣]؛ أي: لمن حاف حوفًا اقتضاه معرفته بذلك من نفسه.

وقال ابن منظور: «الخشية: الخوف. يقال: خشي الرجل يخشى خشية أي: خاف» (١١). و «اصطلاحًا»: الخشية:

خوف يشوبه تعظيم (٢)، وقيل: هي الخوف المقرون بإحلال. وقيل: هي تألّم القلب بسبب توقّع مكروه في المستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد، وتارة بمعرفة حلال الله وهيبته (٣).

ثانيًا، الفرق بين الخشية والخوف،

قال الفَيْرُوزآباديُّ: «الخشية أخصّ من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله تعالى، فهي خوف مقرون بمعرفة. قال النبي ﷺ:

« إني أتقاكم لِلَّه، وأشدُّكُم له خَشْية » (1).

فالخوف حَرَكة، والخشية انْحماع وانْقباضٌ وسكون، فالخوفُ لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهَيْبَة للمحبيّن، والْوَحَلُ للمقرّبين، وعلى قَدْر العلم والمعرفة تكون الخشية. قال رسولُ الله عَلَيْتُمُ :

« لو تعلمون ما أعلمُ لَضَحِكْتُم قليلاً وَلَبَكَيْتم كثيرًا، وَلَمَا تَلَذَذْتُم بالنَّساء على الفُرُش، وَلَخَرْجُتم إلى الصُّعُدات تَجأرون إلى الله تعالى » (°).

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك، وصاحب الخشية يَلْتَجئ إلى الاعتصام بالعلم، ومثلهما كَمَثَل من لا علم له بالطّب، ومثل الطبيب الحاذق، فالأوّل يلتجئ إلى

⁽۱) «لسان العرب» (۲۲۸/۱٤).

⁽٢) (المفردات) للرّاغب (٢٩).

⁽٣) «التعريفات» للجرجاني (١٠٣).

⁽٤) رواه مسلم.

⁽٥) حسن : رواه الطبراني في «الكبيرة، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٥٢٦٣).

الحمية والهرب، والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء.

وكل واحد إذا خفته هربت منه، إلا الله، فإنّك إذا خفتُه هَربتَ إليه، فالخائف هارب من رَبِّه إلى رَبِّه». هـ (١٠).

وقال الكَفُويُّ: « الخشية أشدُّ من الخوف لأنها مأخوذة من قولهم شجرةٌ خاشيةٌ أي: يابسةٌ وهو موات بالكليّة، والخوف: النّقص مُطلقًا من قولهم: ناقةٌ خوفاء أي: بها داءٌ وليس بفوات، ولذلك خُصَّت الخشية بالله في قوله:

﴿ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ ﴾ [الرعد: ٢١].

والخشية تكون من عظم المحشي وإن كان الخاشي قويًا، والخوف يكون من ضعف خائف وإن كان المحوف أمرًا يسيرًا.

وَيْضًا: فَإِنْ أَصَلَ الْحَشْيَة: حَوْفَ مَعَ تَعَظِيم، وَلَذَلَكَ خُصٌ بِمَا الْعَلَمَاء فِي قُولُه تَعَالى:

ثالثًا. فضل الخشية من الله تعالى،

ورد في فضل الخشية من الله - تعالى - آيات، وأحاديث، وآثار كثيرة، تدلّ على مكانة هذا الخلق، وعلو مقامه:

فهن القرآن

جلانة دارهـــ(۲).

(١) قال تعالى - في وصف أولي الألباب - :

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبُبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا يَنقُضُونَ وَبَعْ شَوْنَ وَبَعْ شَوْنَ وَبَعْ شَوْنَ وَبَعْ أَن يُوصَلَ وَيَخْ شَوْنَ وَبَعْمُ مُ ٱلْمِينَا فَي يُوصَلَ وَيَخْ شَوْنَ وَبَعْمُ مُ

⁽١) « بصائر ذوي التمييز » (٢/٤٤٥، ٤٤٥).

⁽٢) «الكليات» للكفويّ (٣٠٢/٣)، وانظر: «نضرة النعيم» (١٨٣٨، ١٨٣٩).

وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِعَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْننَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَئِيكَ لَهُمْ عُقْبَى وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْننَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَئِيكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَ بِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلَتِهِمْ وَأَزْوَ بِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلَتِهِمْ وَالْمَلَتِهِمُ مِن كُلِّ بَابِ ﴿ فَي سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُهُمْ فَنِعْمَ وَالْمَلَتِهِمُ مَن اللّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُهُمْ فَنِعْمَ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُهُمْ فَيَعْمَ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُهُمْ فَيَعْمَ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُهُمْ فَيْعَمَ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُهُمْ فَيْعُمَ عَلَيْكُم بَالِ عَلَيْكُمُ بِمَا عَلَيْكُم بِمَا عَلَيْكُمُ لِبَالِ عَلَيْكُمْ بَعْمَ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُهُمْ فَيَعْمَ عَلَيْكُم بَالِمُ لَهُ عَلَيْكُمُ بَعْمَ عَلَيْكُمْ بِمَا عَلَيْكُم بَعْمَ عَلَيْكُم بَالِ عَلَيْكُمْ بَعْمَ عَلَيْكُمْ فَا عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلَيْكُمْ فَالْوِلِهُ عَلَيْكُمْ بِعُمْ عَلَيْكُمْ بِعَمْ عَلَيْكُمْ بَعْمَ عَلَيْكُمْ بِعَمْ عَلَيْكُمْ بَعْمَ عَلَيْكُمْ بَعْمَ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِمِا عَلَيْكُمْ فَيَعْمَ عَلَيْكُمْ بِعِمْ فَا عَلَيْكُمْ فَلَالِهُ فَالْعِلَاقُولُ فَيْعُمْ عَلَيْكُمْ فَالْعَلَالُولُوا لَعَلَاكُمُ فَا عَلَيْكُمُ فَالْعُولُولُولُ الْعَلَالُولُولُولُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُولُهُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَيْلُولُولُ الْعَلَالُولُولُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعُلْولُولُ الْعَلَالِمُولُولُولُ الْعُلْمُ الْع

(٢) وقال تعالى – في وصف الملائكة الأبرار :

﴿ وَقَالُواْ آتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَأَ سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِاللَّهُ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ وَلَا عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦- ٢٨].

(٣) وقال تعالى – في وصف المتقين – :

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ وَبَعْهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٨، ٤٩].

(٤) وقال تعالى:

﴿ فَذَكِرٌ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَكِ ۞ سَيَدَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴾ [الأعلى: ٩، ١٠].

(٥) وقال تعالى - في وصف عمّار المساحد - :

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى الرَّكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]. الرَّكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]. (٦) وقال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِثَايَاتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ أُوْلَتَبِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٥- ٦٦].

— الخشية

(٧) وقال تعالى:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُوْلَتِ إِلَى هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [النور: ٥٦].

(٨) وقال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٦].

(٩) وقال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ الْبَرِيَّةِ الْمَانُولُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْـهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ [البينة: ٧، ٨].

(١٠) وقال تعالى:

﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ وَأُزْلِفَ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴾ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَلِكُ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ [ق: ٣١ - ٣٥].

ومن الأحاديث:

(١) عن عائشة – رضي الله عنها – أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يستفتيه، وهي تسمعُ من وراء الباب، فقال:

يا رسول الله، تدركُني الصّلاة^(١) وأنا حنب، أفأصوم؟

فقال رسولُ اللهُ مُثَلِّقُةُ :

« وأنا تُدْرِكُني الصّلاةُ وأنا جُنُبٌ فَأَصومُ ».

فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر.

⁽١) أي: صلاة الصبح.

فقال: « والله إني لأرجو أن أكون أخْشاكم للّه، وأعْلَمَكُم بما أَتَّقي » (١٠).

(٢) وعن حذيفة ﷺ قال:

سمعتُ رسول الله عِيْكِيْرٌ يقول:

«إنّ رَجُلاً حَضَرَهُ الموتُ، فلما يَئِس من الحَيَاة أَوْصَى أَهْلَهِ: إذا أنا مُتُ فاجْمَعوا لي حَطَبًا كثيرًا وأوْقدوا فيه نَارًا، حتى إذا أَكلَت لَحْمي وَخَلَصَت إلى عَظْمي فامْتَحَشْت ''، فَخُذُوها فاطْحَنُوها، ثم انظروا يَوْمًا رَاحًا '' فاذْرُوه في الْيَمِّ ''، فَفَعلوا، فَجَمَعه اللّهُ فقال له: لم فَعْلتَ ذلك؟ قال: من خَشْيَتك، فَعَفَر اللّهُ له » (°).

(٣) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

« عَيْنَان لا تَمَسُّهما النارُ: عَينٌ بكت من خشية الله، وعَيْنٌ بَاتتْ تَحْرَسُ في سبيل الله » (٢٠).

(٤) وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ:

قال رسولُ الله عَلَيْنَ :

« لا يَلجُ النَّارَ رَجُلٌ بكى من خشية الله حتى يعودَ اللَّبُن في الضَّرْعِ، ولا يجتمعُ غُبارٌ في سبيل الله وَدُخَانُ جَهنَّم» (٧).

(٥) وعن أبي أمامة ﴿ عن النبي يَتَلِيُّ قال:

⁽١) رواه مسلم (١١١٠).

⁽٢)امتحشت : احترقت.

⁽٣)يومًا راحًا : أي: شديد الريح.

⁽٤)اليم: البحر.

⁽٥) رواه البخاري (٣٤٥٢)، ومسلم (٢٧٥٦).

 ⁽٦) صحيح بشواهده: رواه الترمذي (١٦٣٩)، وقال: حديث حسن، وقال محقق حامع الأصول (٤٨٧/٩):
 حديث صحيح بشواهده.

⁽٧)صحيح : رواه الترمذي (١٦٣٣) واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (١٢/٦).

« لَيْسَ شَيءٌ أحبَّ إلى الله مِن قَطْرتين وأَثَرَيْن: قَطْرَةٌ من دموع في حَشْية الله، وَقَطْرَةُ دَم تُهْراقُ في سَبِيل الله. وأما الأثران: فَأَثَرٌ في سَبِيلَ الله ، وأثرٌ في فَرِيضةٍ من فَرَائِض الله » (١).

(٦) وعن أنس على أن النبي على قال:

« مَنْ ذَكَر الله ففاضت عَيْناه من خشيةِ الله حتى يُصِيبَ الأرْض مِنْ دُمُوعه لم يُعَذَّبُه اللّهُ تعالى يوم القيامة » (٢٠).

ومن الآثار:

قال الإمام الحسن - رحمه الله - :

(بَلَغَنا أَن الباكي من خشية الله لا تقطر دموعُه قَطْرةً على الأرض حتى تُعْتَق رَقبتهُ من النار، ولو أن باكيًا بكى في ملاً من الملاً لَرُحِمُوا جميعًا ببكائِه، وليس شيء إلاّ له وَزْنٌ إلاّ البكاء فإنه لا يُوزن » (").

ن وقال خالد بن معدان - رحمه الله تعالى - :

(إن الدَّمْعة لتطفئ البحورَ من النِّيران، فإن سالت على حَدِّ باكيها لَم يَرَ ذلك الوجْه النّارَ، وما بكى عَبْدٌ من خشية الله إلا خشعت لذلك جوارحُه، وكان مكتوبًا في الملأ الأعلى باسْمه واسْم أبيه مُنور قلبه بذكره الله! (٤).

وقال عمر بن الخطاب ﷺ :

« لا تصحب الفجَّارَ، لِتَعَلَّم من فُجورهم، واعْتَزل عَدوَّك، واحْذَرْ صَديقُك إلاّ الأمين، ولا أمينَ إلاّ مَنْ خَشِيَ الله، وتَخَشَّع عند القُبور، وَذِلَّ عند الطَّاعة، واسْتَعْصِمْ عند المعصية، واسْتَشر الذين يَخْشَوْن الله» (٥٠).

⁽١) حسن : رواه الترمذي (١٦٦٩)، وقال محقق جامع الأصول (٧٦/٩): إسناده حسن.

⁽٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٠/٤)، وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

⁽٣) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» وقال محققه: مسعد السّعدين: إسناده لا باس به في «الترغيب».

⁽٤) إسناده حسن : رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء» (١٩)، وقال محققه: إسناده حسن.

⁽c) «الدّر المنثور» للسيوطي (٢٢/٧).

ם وقال ابن مسعود ﷺ :

«ليس العلمُ من كثرةِ الحديث، ولكنّ العلمُ من الخشية»(١).

وقال الإمام مَسْروق - رحمه الله تعالى - :

« كفي بالمرء علمًا أن يَخْشي الله، وكفي بالمرء جَهْلاً أن يُعْجَبَ بعمله » (٢).

رابعًا، علامات الخشية من الله تعالى،

اعلم - أخي الكريم - أن للخشية من الله تعالى علامات تدل على نَفَاسة مَعْدن صاحبها، وصدق إيمانه، وَحُسْن إسلامه، وقوّة يقينه، منها:

العلامة الأولى: اتقاء الشبهات:

قال أبو الدّرْداء الله :

« تمام التقوى: أن يَتَقي الله الْعَبْدُ حتى يَتَّقِيه مِنْ مثقال ذَرَّة، وحتى يَتْرُكَ بَعْضَ ما يرى أنه حلالٌ خشية أن يكون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين الحرام» (٢٠).

العلامة الثانية: العمل بالعلم:

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ تُؤُأًّ ﴾ [فاطر: ٢٨]. قال:

« العلماء بالله الذين يخافونه » (٤).

وقال أبو الدردائي :

« إِنَّمَا أَخَافَ أَنْ يَكُونَ أُوَّلَ مَا يَسَأَلُني عَنْهُ رَبِّي أَنْ يَقُولُ: قَدْ عَلِمْتَ فَمَاذَا عَمِلْتَ

⁽١) نفس المرجع (٢٠/٧).

⁽٢) نفس المرجع (٧/٢٠).

⁽٣) نفس المرجع (٦١/١).

⁽٤) ﴿ الدّر المنثور ﴾ (٢٠/٧).

= ٤٧

فيما عَلَمْتَ؟»(١).

العلامة الثالثة: القلق الدّائم، والخوف الملازم:

قال الإمام الحسن - رحمه الله - :

« لقد مضى بَيْن يديكم أقوامٌ لو أنّ أَحَدهم أَنْفَق عَدَد هذا الحَصَى لَخَشِي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم » (٢٠).

وقال - رحمه لله - :

دَ عَمِو يَه يَعْطَاعات، واحتهدوا فيها، وخافوا أن تُرَدَّ عليهم. إن المؤمن حَمَع إيمانًا وحشية، وللتافق جمع إساءة وأُمنًا».

حكامة

قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْتَيْمِيُ (٢) – رحمه الله – :

 كنت كثير التردد إلى المقابر أذْكُر الموتى وطول البلاء، فبينما أنا ذات ليلة فيها إذ غلبتنى عَيْنى فنمت فرأيت قَبْرًا قد شُق وسمعت قائلاً يقول:

حذوا هذه السلسلة فاسلكوها في فيه وأحروجها من دُبُره، وإذ الميت يقول:

يا ربّ ألم أكن أقرأ القرآن؟! ألم أكن أحجّ بيتك الحرام؟! وجعل يَذْكر أفعال الْبِرّ شيئًا بعد شيء، وإذا قائل يقول:

نعم كنتَ تفعلُ ذلك ظاهرًا، فإذا خَلَوْتَ بارزتّني بالمعاصي و لم تُراقِبْني (1).

أخي:

(١) «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي (١١).

⁽٢) «الزهد» لابن المبارك (٥١).

⁽٣) من التابعين.

⁽٤) «المواعظ والمحالس» لابن الجوزي (٤٨).

ركضَت عليه الْمُحْزِيات وَقُلْنَ قَد أَضَحَكُتنا وسَرَرْتنا لا تسبرح وإذا رأى إبليس غُرَّة وَجُهِه حَيًا وقيال قيد تَسبَّ(١) مَن لا يُفْلُح

اللَّهم استرْ، واجعل تحت ستْرك ما تُحبّ.

العلامة الرابعة: فعل الطاعات، واجتناب المحرمات:

قال الإمام الحسن – رحمه الله تعالى – :

« الإيمانُ مَنْ خَشِيَ الله بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزَهِدَ فيما أسخطَ الله».

العلامة الخامسة: كثيرة البكاء والتضرع:

قال السّرِّي السَّقَطى - رحمه الله تعالى - :

«للخائف عشرٌ مقامات منها: الحزن اللاّزم، والهمّ الغالب، والحشية المقلقة، وكثرة البكاء، والتّضرّعُ في الليل والنّهار، والهرب من موطن الرّاحة، ووجل القلب»(٢).

العلامة السادسة: كثرة الدّعاء بالخشية:

فعن السّائب، قال:

صَلَّى بنا عمَّار بْنُ ياسر صلاةً فأوْجَز فيها فقال له بعضُ القوم: لقد خَفَّفْتَ أَوْ أُوْجَزْتَ الصّلاة، فقال:

أُمَّا على ذلك فقد دعوتُ فيها بدَعُوات سمعتُهنّ مِنَ رسولِ الله عَيَّلِيُّ، فلمَّا قام تَبِعَه رَجُلٌ مِنَ القوم هو أُبيّ غَيْر أنه كُنّى عن نفسه فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم:

« اللّهمَّ بِعلْمِك الغَيْبَ، وَقُدْرَتِك على الْحَلْقِ، أَحْيني ما علمتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّني إذا علمتَ الوفَاةَ خَيْرًا لِي.

اللَّهم، وأسألُك خَشْيَتَك في الغَيْب والشَّهَادة، وأسألك كَلِمَةَ الْحَقِّ في الرِّضا

⁽١) تُعبدُ خَسر وهُلُك.

⁽٢) « حلية الأولياء» (١١٨/١٠).

والغَضَب، وأسألُك القَصْد في الفقر والغِنى، وأسألك نَعِيمًا لا يَنْفَدُ، وأسألُك قُرَّةُ عَيْن لا تَنْفَطِعُ، وأسألُكِ الرِّضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْدَ الْعَيْشَ بَعْدِ الْمَوْت، وأسألك لَذَّة التَّظَر إلى وَجْهِك، والشَّوْقَ إلى لِقَائِك في غير ضَرَّاء مُضِرَّة، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّة.

اللَّهم زَيَّنًا بزينة الإيمان، واجْعَلْنا هُدَاةً مُهْتَدِين_﴾ (١).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:

قَلَّما كان رسولُ الله عِبْكِيِّ يَقُومُ مِنْ مَجْلسِ حَتَّى يَدْعو بِمؤلاء الدَّعَوات لأَصْحَابه:

«اللَّهُمَّ اقْسِمْ لنا من خَشْيَتك ما يَحولُ بَيْنَنا وَبَيْن مَعَاصِيك، وَمِنْ طَاعَتك ما تُبَلَّغُنا به جَنَّتك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به عَلَيْنا مُصِيبَاتِ الدُّنْيا، وَمَتَّغْنَا بأسماعِنا وأبْصارِنا وقوِّتنا ما أَحْيَيْتَنا، واجْعَلْه الوارثَ منّا، واجْعَلْ ثَأْرَنا على من ظَلَمنا، والْصُرنا على مَنْ عَادَانا، ولا تَجْعُلُ مصيبَتنا في ديننا، ولا تَجْعَلِ الدُّنْيا أَكْبَرَ هَمِّنا، ولا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولا تُسلَّط عَلَيْنا من لا يَرْحَمُنَا» (").

العلامة السَّابِعة: الأَمْرُ بالمعروف والنَّهي عن المنكر:

فعن أبي سعيد ﷺ قال:

قال رسولُ الله عَلَيْ:

« لا يَحْقَرْ أَحِدُكُم نَفْسَهُ ».

قالوا: يا رسولَ الله، كيف يَحْقَرُ أَحَدُنا نَفْسَه؟

قال: « يَرَى أَمْرًا للّه عليه فيه مَقَالٌ، ثُمّ لا يقولُ فيه. فيقول اللّه على له عليه فيه القيامة:

مَا مَنَعَكَ أَن تقول فِيَّ كَذَا وَكَذَا؟

⁽١) صحيح «صحيح سنن النسائي» (١٢٢٧).

⁽۲) حسن رواه الترمذي (۳۵۰۲)، والحاكم (۵۲۸/۱) وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه محقق «حامع الأصول» (۲۸۰/٤).

فيقولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ.

فيقولُ: فإيّاي كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى » (١).

أخمُ المسلم:

هذه بعضُ العلامات الدّالة على حشية الله – تعالى – فجاهد نَفْسَكُ أَن تَتَّصِفَ هَا، واحذر من لحظات الفتور، وصَوْلات الغرور، واستعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الإمداد يأتي على قدر الاستعداد، والهداية ثمرة المجاهدة. قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وفّقني الله - تعالى - وإيّاك لطاعته.

خامسًا، لَقَطاتٌ مِنْ حَيَاةٍ أَهْلِ الْخَشْيَةِ،

اللقطة الأولى: خشية النبي ع عراد:

الحديث عن خشية النبي عَيِّ لربّه حديث يطول، ويكفي أن نشير هنا إلى لقطة واحدة:

عن ابن عبّاس – رضي الله عنهما – قال:

قال أبو بكر رضي الله عنه الله عَدْ شِبْتُ! قال:

«شيبتني هود والواقعة والمرسلات و «عَمّ يتساءلون» و «إذا الشمس كُورت» (٢٠).

قال الإمام القرطبي – رحمه الله – :

« ففي تلاوة هذه السّور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس، وتشيب منه الرءوس. وقد قيل: إن الذي شيّب النبي رَبِيُكُوْمَن سورة «هود» قوله تعالى:

⁽١) صحيح رواه ابن ماجه (٤٠٠٨)، وقال في الزوائد: « إسناده صحيح رجاله ثقات».

⁽٢) صحيح رواه الترمذي (٣٢٩٧)، والحاكم في «التفسير» (٣٣١٤)، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الحافظ في «التلخيص».

= الخشيّة ======== ١٠ =

﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَآ أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢].

وقال يزيد بن أبّان: رأيتُ رسول الله عَيْقِيرٌ في منامي فقرأتُ عليه سورة «هود» فلمّا حتمتُها قال:

« يا يزيد، هذه القرآن فأين البكاء؟! » ا.هـــ(١٠).

اللقطة الثانية: خشية جبريل الكين:

عن جابر ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

 $^{(7)}$ مُرَرِتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بي بالملاِّ الأعْلى، وجبريل كالْحِلْس $^{(7)}$ الْبَالِي $^{(7)}$ $^{(4)}$ $^{(5)}$.

اللقطة الثالثة: خَشْيَةُ الصّحَابة - رضي الله عنهم - :

الحديث عن خشية الصّحابة يحتاج إلى «مُصنّف» مُسْتقل، ويكفي أن نذكر - هنا - وَصْفَ الإمام الحسن - رحمه الله - :

«والله لقد أدركتُ أقوامًا، وَصَحِبْتُ طوائفَ منهم ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أَقْبل، ولا يأسفون على شيء منها أَدْبر، وَلَهِي كانت أهون في أعينهم من هذا التّراب.

كان أحدهم يعيش خمسين سنة لم يُطْوَ له تُوْبِ قَطَّ، ولا نُصِبَ له قِدْرٌ، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئًا، ولا أمر في بَيْته بصنعة طعام قَطَّ، فإذا كان الليل فقيام على أطرافهم، يَفْتُر شِون وجوهَهم، تَجْري دُموعُهم على خدودهم، يناجون رَبَّهم، في فكاك رقاهم.

⁽١) «تفسير القرطبي» (٤/٩).

⁽۲) الحصير ونحوه.

⁽٣) القلم.

⁽٤)حسن : رواه الطبراني في «الأوسط»، وانظر: «صحيح الجامع» (٥٨٦٤). ٠

وكانوا إذا عملوا الحَسَنة دَأَبُوا في شُكْرها، وسألوا الله أن يَقْبَلَها، وإذا عملوا السّيئة مُ أَحْزَنَتهم، وسألوا الله أن يغفرها.

فما زالوا على ذلك، فوالله ما سَلِمُوا من الذَّنوب ولا نَحوا إلا بالمغفرة، وإنكم أصبحتم في أَجَل منقوص، والعمل مَحْفوظ، والموت والله في رقابكم، والنار بين أيديكم، فتوقّعوا قضاء الله في كلِّ يَوْم وليلة»(١).

اللقطة الرابعة: حكايةُ تَوْبَة عَبْد يَخْشَى الله تعالى:

ذكر الإمامُ **ابن الجوزيّ –** رحمه الله تعالى – :

«أن بعض السّادة الأخيار قال لولده لمّا حَضَرته الوفاةُ: يا بُني اسْمَعْ وَصِيَّتي وِاعْمَلُ ما أُوصِيك به.

قال: نعم يا أبه.

قال: يا بُنّي، اجْعَلْ في عُنُقي حَبْلاً، وَجُرّني إلى عَذابي، وَمَرَّغْ خَدّي على التراب، وقل: هذا جزاء من عَصَى مولاه!.

قال: فلمّا فعل ذلك به، رفع طرفه إلى السماء، وقال:

إلهي وسيّدي ومولاي، قد آن الرّحيلُ إليك، وَأَزِفَ القدومُ عليك، ولا عُذْر لي بين يديك، غير أنك الغفور وأنا العاصي، وأنت الرحيم وأنا الجاني، وأنت السّيد وأنا العبد، ارْحم خُضوعي وزَلّتي بَيْن يديك، فإنه لا حول ولا قوة إلاّ بك.

قال: فخرجت روحُه في الحال، فإذا بصوتٍ ينادي في زاوية البيت – سمعه كُلَّ من حَضَر – وهو يقول:

«تذلل العبدُ إلى مَوْلاه، واعْتَذَر إليه مِمّا جَنَاه، فَقرَّبَه وَأَدْنَاه، وجعل جنّة

⁽١) «الزّهد» للحسن البصري (٣١).

الْخُلْد مَأْوَاه »(''.

فيا أخا الإسلام:

أقبل على قِبلَة التوجّه إلى مولاك، واعْرض عن مواصلة غَيِّك وهواك، وواصل بقية العمر بوظائف الطاعات، واصبر على ترك عاجل الشهوات.

فالفرار أيّها المكلّف كل الفرار، من مواصلة الجرائم والأوزار، فالصّبر على الطاعة في الدنيا أهون من الصّبر على النار.

مَــوُلاًى إني عَــبُدٌ ضـعيف أتيــتُك أشــكو مُصَـابَ الذّنـوب فَمُــنَ بِعَفْـوك يـا ســيدي

اللَّقْطَةُ الخامسة: قصَّةُ شَابٍّ قَتَله الخوف!!:

قال بَعْضُ الصَّالِحِين:

«كنا في مجلس بعض الوعّاظ، فَوعَظ حتى أَبْكَى مَنْ حَضَر، وكان في المجلس شابٌ فذكر الواعظُ النّارَ وما أعد الله - تعالى - فيها من العذاب الأليم لمن عصاه، فصاح الشّابُّ:

واأسفي على ما فرطت في جنب الله، ضيَّعتُ عمري، ونسيتُ أَجَلي، وقصّرت في عملي.

ثم استقبل القبلة، وقال:

اللَّهم إني استقبلتُك في يومي هذا بتوبة لك لا يخالطها رياء لغيرك فاقبلني على ما كان مني، وأقل عثرتي، وارحم غربتي.

 ⁽١) « بحر الدموع» (٢٩).

إلهي، إليك رجعتُ بجميع حوارحي صادقًا من قلبي ، فالويل لي إن لم تقبلني، ثم سقط مغشيًا عليه فحر كناه، فإذا هو ميّت - رحمه الله - »(١).

أخار:

هذا عبدٌ استيقظ فَعَلِم تَقْصِيرَه واستبصر، فشاهد بعين البصيرة مَصِيره، فاستولى عليه وارد الخوف، فصدع قلبه، فرضى الله عنه وأرضاه، ﴿ ذَا لِكَ لِمَنْ خَشِى رَبَّـهُ. ﴾ [البيّنة: ٨].

⁽١) «المواعظ والجالس، لابن الجوزي (٦٥).

٧٦- الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تعالى

قال بكرُ بْنُ عَبْد اللهِ الْمُزَنِي (') - رحمه الله - : «مَنْ مِثْلُك يا ابْنَ آدم؟ خُلِّيَ بَيْنَك وبين الْمحراب، تَدْخل مَنه إذا شئت، وتُنَاجي رَبَّك، لَيْسَ بَيْنَك وبينه حجاب ولا تُرْجمان. إنّما طِيبُ المؤمنين: الماءُ المالح؟ هذه الدَّمُوع فَأَيْنَ مَنْ يَمَطَيَّبون به؟!».

هكذا كانت القلوب رقيقة رفيقة.. نَديَّة بِذكر الله - تعالى - ... فكانت العيون دامعة... بسبب هذه القلوب الخاشِعة: يبكي أصحابُها مِمَّا عَرَفوا مِنَ الحق... أو مِمَّا اجْتَرَحُوا مع الخَلْق...

أولئك قوم استشعروا الخطر... فاستعدّوا للسَّفَر... فوق أَثْباج أَبْحُرٍ من دموعهم... فَوَصلوا إلى الشاطئ سالمين آمنين.

فأين الذين يبكون من خطاياهم... فَيُضَمِّخون أنفسَهم بهذا العطر الحلال؟ أين الذين يبكون على طاعة فاتتهم بعد أن وَافَتْهُم ... ومن معصية ركبتهم... بَعْدُ أو تركتهم؟ (٢). يبكون على طاعة فاتتهم بعد أن وَافَتْهُم ... ومن معصية ركبتهم... بَعْدُ أو تركتهم؟ وللهُ يب اللهُ على اللهُ اللهُ

أخارُ الكريم:

ولأهمية البكاء من خشية الله تعالى، فحديثي إليك – هنا – يدور حول ثلاثة أمور: الأول: تعريفُ الْبُكَاء.

والثاني: فضله.

والثالث: أنواعه.

واللَّهُ الموفَّق لما يُحبِّ ويرضى.

⁽١) تابعيّ جليل.

⁽٢) « تائبون يغسلون بالدموع خطاياهم » د. محمود محمد عمارة (٥).

أُوِّلاً، تعريفُ البكاء،

البكاء «لُغَةً»: مَصْدرُ قولهم بَكَى يَبْكى بُكاء وَبُكّى، فهو باك، والجمعُ بكاةٌ وبكيٌّ، وهذا المصدر مأخوذ من مادَّةٌ (ب ك ى) التي تدلُّ في أصْل اللّغة على معنيين:

الأول: بمعنى حروج الدُّمْع.

والآخر: نُقْصَانُ الشّيء وقلُّتُهُ.

ويرجع البكاء - هنا - إلى المعنى الأوّل.

و « اصطلاحًا »: هو إِرَاقةُ الدُّمُوعِ مِنْ أَثَرِ الْحَوْف مِنَ الله – تعالى – أو للتعبير عن حُزْن في الفؤاد.

ثانيًا، فضل البكاء من خشية الله تعالى،

وَرَدَ فِي فَضْلِ البكاء من خَشْية الله وَ اللهِ عَلَيْلُ آيات وأحاديث وآثار:

فمن الآيات:

- (۱) قوله تعالى: ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَاۤ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَا لَمُفْعُولًا ﴾ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَوْيِدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَوْيِدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧- ١٠٩].
- (٢) وقال تعالى: ﴿ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّـِنَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّـدًا وَبُكِيتًا ۞ [مرى: ٥٨].
- (٣) وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَـرَعَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱحْتُبْنَكَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٣].

ومن الأحاديث:

(١) عن ثوبان ظليته قال:

قال رسولُ الله عَلَيْةُ :

« طُوبِي لَمَنْ مَلَك نَفْسَه، وَوَسَعَه بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطَيْتَته » (١٠).

(٢) وعن أنس ﷺ قال:

بَلَغَ رَسُولَ الله عَلِيْنُ عَن أَصْحَابِه شيءٌ، فَخَطَب فقال:

« عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَةُ والنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كاليومِ في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكُتُم قليلاً وَلَبَكَيْتُم كثيرًا».

قال: فما أتى على أصحاب رسول الله عِيْكِين يَوْمٌ أَشَدُّ منْهُ، قال:

«غُطُّوا رءُوسَهُم وَلَهُم خَنين (٢)» (٣).

(٣) وعن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال:

« سَبْعَةٌ يُظلّهم اللّهُ تعالى في ظلّه يَوْمَ لا ظلّ إلاّ ظلّه: إمامٌ عادلٌ، وشَابٌ نَشَأَ في عبادة الله، ورَجُلٌ قَلْبُه مُعَلِّقُ في المساجد، ورجلان تَحابّا في الله اجْتَمَعا عَليه وَتَفرَقا عليه، ورجلّ دَعَتُه امرأةٌ ذاتُ مَنْصب وَجَمَال فقال: إني أخافُ الله، ورجلٌ تَصَدّق بصَدَقة، فأخفاها حتى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِق يَمِينه (٤)، ورَجُلٌ ذَكَر الله خاليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاه » (٥).

(٤) وعن العرباض بن سارية رشي قال:

وَعَظَنا رسولُ الله عِيْ يُومًا بعد صَلاة الغَدَاة (٦) موعظةً بليغة ذَرَفْت (٧) منها العيونُ،

⁽١) قال المنذري في «الترغيب» (٣٣/٤): رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير»، وحسّن إسناده.

⁽٢) الخنين: صوت البكاء، وهو نوع من البكاء دون الانتحاب.

⁽٣) رواه البخاري (٤٦٢١)، ومسلّم (٢٣٥٩) واللَّفظ له.

⁽٤) المراد المبالغة في كتمان الصّدقة.

⁽٥) رواه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١) واللَّفظ له.

⁽٦) صلاة الغداة: الصبح.

⁽٧) **ذرفت**: انصب الدّمع منها.

وَوَجِلَتُ (١) منها القلوبُ. فقال رحلٌ:

إن هذه موعظةُ مُودِّع فَبِمَاذا تَعْهَدُ إلينا يا رسول الله؟

قال: ﴿ أُوصِيك بتقوى الله ، والسَّمْع والطَّاعة وإن عَبْدٌ حَبَشَيّ (' ' ، فإنّه مَنْ يَعِشْ منكم يَرَ اخْتِلافًا كثيرًا ، وإيّاكم وَمُحْدَثات الأمور فإنّها ضَلالة ، فَمَنْ أَدْرَك ذلك منكم فعلَيْه بِسُنَّتِي وَسَنة الحُلفاء الرّاشِدين المهدّيين ، عَضُّوا عليها بالنّواجذ » (") .

هذه بعضُ الأحاديث الواردة في فضل البكاء من حشية الله، وسيأتي المزيد بعد قليل.

ومن الآثار:

قال الإمامُ الحسن - رحمه الله تعالى - :

« إِن المؤمنين قَوْمٌ ذَلَتْ والله منهم الأسْمَاعُ والأبصارُ والأبدانُ حتى حَسِبَهُمُ الجاهلُ مَرْضَى، وهم والله أصحابُ القلوب، ألا تراه يقول:

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ ﴾ [فاطر: ٣٤].

والله لقد كابدوا في الدّنيا حُزْنًا شديدًا، وجَرَى عليهم ما جَرى على مَنْ كان قَبْلَهُم، والله ما أحزَنَهم ما أحزْنَ النّاس، ولكن أبكاهم وأحزهم الخوف من النّار »(1).

وقال عَبْدُ الأَعْلَى التَّيْمي - رحمه الله - :

مَنْ أُوتِي مِنَ العلم ما لا يُبَكّيه لَخَلِيقٌ ألاّ يكون أُوتِي عِلْمًا يَنْفَعُ، لأنّ الله تعالى نَعَت العلماء فقال:

﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِمِ ۚ أَوْ لَا تُؤْمِنُواۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِمِ ۚ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ - إلى قوله - ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ [الإسراء: ١٠٧- ١٠٩].

⁽۱**۱جلت** : خافت وفزعت.

 ⁽٢) وفي رواية: (إن تَأْمُر عليكم عَبْدٌ ».

⁽٣) حيج : رواه الترمذي (٢٦٧٦)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه في ≰المقدمة» (٤٢).

⁽٤) (التخويف من النار ، لابن رجب (٢٣).

= الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تعالى
 □ وقال غاضرةُ بْنُ فَرْهَد:

كان «فرقد السبخيّ» قد بكى حتى أضرّه ذلك البكاء وتناثرت أشفاره، فقيل له في ذلك، فقال:

« بلغني أن كُلَّ عَيْن بَكَت من حشية الله لا يُصيبها لَفْحُ النَّار يَوْمَ القيامة ». قال: فكان يبكى ويبكى أصحابه معه! (١).

ت وقال صدقة بن بكر:

سمعتُ معاذ بن زياد التميمي يذكر أن فتى من الأزد بكى حتى أظلم بصره، فعوتب في ذلك، فقال:

ألم يَسرت السبكاء أنساس صدف فقسادهم السبكاء خسير المقسام الم يَقُسل الإلساء إلى عَسبْدي في المعساد فكسل الخسير عِسبْدي في المعساد

والله لأَبكينَ أيام الدنيا، فإذا جاءت الآخرةُ فعند الله احتسب مصيبتي في تقصيري(٢).

وقال جعفر بن سليمان:

اشتكى « ثابت البُناني » (٣) عينه، فقال له الطبيب، اضمن لي خصلة تبرأ عينك، قال: وما هي؟

قال: لا تبك.

قال: وما خَيْر في عَيْن لا تبكي(١٠).

وعن عبد الله بن صالح قال:

حدَّثني رجلٌ من بني تميم: أن حسن بن صالح كان يُصلِّي إلى السَّحَر، ثم يجلس

⁽١) صحيح إلى فرقد: رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء» (٥٣)، والبلاغات من أنواع الحديث الضعيف.

⁽٢) «الرَقة والبكاء» (٢٠٤).

⁽٣) تابعيُّ جليل.

⁽٤) صحيخ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٢٣/٢).

فيبكي في مصلاه، ويجلس عليِّ فيبكي في حُجرته، قال: وكانت أُمَّهم تبكي الليل والنهار. قال: فماتت، ثم مات عليِّ، ثم مات حسن، قال: فرأيت حَسنًا في منامي فقلتُ:

ما فعلت الوالدة؟

قال: بُدِّلتُ بطول ذاك البكاء سرور الأبد.

قلتُ: فعلىّ؟

قال: وعليٌّ على خير.

قال: قلت: فأنت؟

قال: وهل نتّكل إلاّ على عفوه؟(١).

□ وحُكى عن «محمد بن المنكدر» - رحمه الله : أنه كان إذا بكى يمسح وجهه ولحيته
 بدموعه ويقول:

« بلغني أن النّار لا تأكل مَوْضِعًا مَسَّته الدَّمُوعُ! » (٢).

وقال خالد بن معدان – رحمه الله – :

«إن الدمعة لتطفئ البحورَ من النّيران، فإن سالت على خَدِّ باكيها لم يَرَ ذلك الوحة النارَ، وما بكى عبدٌ من خشية الله إلاّ خشعت لذلك حوارحُه، وكان مكتوبًا في الملأ الأعلى باسمه واسم أبيه مُنَوّر قَلْبه بذكْره الله» (٢).

وعن أبى الجودي - رحمه الله - قال:

قال لي عمر بن عبد العزيز: (يا أبا الجودي، اغْتَنم الدَّمْعَة تسيلها على خَدُّك لِلَّه » (أ).

ن وعن ابْنِ أبي مُليْكَة، قال:

⁽١) حسن: رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء» وقال محققه: مسعد السعديي: حسن.

⁽٢) (الإحياء) (١٦٢/٢).

^{· (}٣) إسناده حسن رواد ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء» (٢٦).

⁽٤) صحيح رواه ابن أبي الدنيا في « الرَّقة والبكاء» (٤٣).

جلسنا إلى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في الحجُّر، فقال:

« ابْكُوا، فإن لم تجدوا البكاء فَتَباكُوْا، لو تعلمون العِلْمَ لَصَلَّى أحدُكم حتى ينكَسِر ظَهْرُهُ، وَلَبَكَى حتى يَنْقَطعَ صَوْتُه ﴾ (١).

هذه بعض الآثار الثابتة في فضل البكاء من خشية الله – تعالى – وسيأتي المزيد بعد قليل إن شاء الله تعالى.

ثالثًا. أنواع البكاء،

قال يزيد بن ميسرة - رحمه الله - :

«البكاءُ مِنْ سَبْعَة أشياء: البكاءُ من الْفَرَح، والْبُكَاءُ من الْحَزْن، والفَزَع، والرِّياء، والْوَجَع، والشَّكر، وبكاءٌ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تعالى، فذلك الذي تُطْفِئُ الدَّمْعة منها أَمْثال الْبُحور من النّار» (٢).

أولاً: البكاء من الفرح:

وهذا نوع معروف، فكم من إنسان بُشّر بأمّر يَسُرّه فَبَكي لأجْله فَرَحًا!

قال إسحاق بن راهويه: قلتُ لسفيان بن عُييَّنة:

ألا ترى إلى أبي عليّ - يعني فضيلاً بن عياض - لا تكاد تجفّ الدّمعة! فقال سفيان:

« إذا فَرِحَ الْقَلْبُ نَدِيت العينان » ، ثم تنفُّس سُفْيانُ نَفَسًا مفكّرًا (٢٠).

ثانيًا: البكاء من الحزن:

قال تعالى - حكاية عن حال يعقوب الطَّيْقِلا - :

⁽١) صحيح أخرجه الحاكم (٥٧٨/٤)، وغيره.

⁽٢) « حلية الأولياء» (١١٨/١٠).

⁽٣) صحيح أخرجه ابن أبى الدنيا في «الهم والحزن» (١٠٠).

﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [يوسف: ٨٤].

قال الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى – في تفسيره لهذه الآية ما مختصره :

«قوله تعالى: ﴿ وَتَنَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ﴾ أي: أعَرْضَ عَنْهم؛ وذلك أن «يعقوب» لمّا بَلَغه خَبَرُ «بنيامين» تتامَّ حُرْنُهُ، وبلغ جهده، وحدّد اللّهُ مصيبته له في يوسف فقال: ﴿ يَــُأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ ونسى ابنه «بنيامين» فلم يذكره. قال قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه!

والأسف: شدّة الحزن على ما فات. ﴿ وَٱبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ قيل: تبيض العين ويبقى شيءٌ من الرؤية، والله أعلم بحال يعقوب؛ إنما ابيضت عيناه من البكاء، ولكن سبب البكاء الحزن، فلهذا قال: ﴿ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾.

قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدّة حُزن يعقوب - التَّلَيْكُلاّ – فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة:

منها: أن يعقوب التَّلَيُّلالمًا علم أن يوسف التَّلَيْلاَ حَيِّ خاف على دينه، فاشتدٌ حزنه لذلك.

وقيل: إنَّما حزن لأنه سَلَّمَه إليهم صغيرًا، فندم على ذلك.

والجواب الثالث - وهو أَبْيَنُها - : هو أن الحزن ليس بمحظور، وإنما المحظور الْوَلُولَة، وشقّ النّياب، والكلام بما لا ينبغي. وقال النبي ﷺ:

« تَدْمَعُ الْعَيْنُ، ويَحْزِن القلبُ، ولا نقول ما يُسخط الرَّبّ » (١٠).

وقد بيَّن الله عَجَلَاذلك بقوله: ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ أي: مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثّه؛ ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه؛ فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه؛ قال اللهُ تعالى:

 ⁽١) رواه البحاري (١٣٠٣) بلفظ: « إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا
 إبراهيم مخزونون.

﴿ إِذْ نَادَكُ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨]. أي: مملوء كَرْبًا. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم؛ وهو المشتمل على حزنه. وعن ابن عباس في قوله: ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ قال: فهو كَمِد؛ يقول: يعلم أن يوسف حَيّ، وأنه لا يدري أين هو؛ فهو كَمِد من ذلك» ا.هـ(١).

ثالثًا: البكاء من الفزع:

وهذا أمْرٌ مُشَاهَدٌ معروف، وهو - غالبًا - يعقب الفَزَع الشّديد، ويكثر في الأطفال والنِّساء.

رابعًا: البكاءُ رياءً:

حاء في «حلية الأولياء»: عن سفيان الثوري – رحمه الله – قال:

«البكاء عشرة أجزاء؛ تسعة لغير الله، وواحد لِلّه، فإذا جاء الذي لله في السَّنة مرَّة فهو كثير»، وقال:

« إذا استكمل العبدُ الْفُحور مَلَك عَيْنَيْه يبكى بجما متى شاء! ».

ولمّا رأى الحسنُ رجلاً يبكي وقد ارتفع صوته، قال:

« إِنَّ الشَّيْطَان لَيُبْكي هذا الآن » .

وقال بعض الصالحين: «يأتي على الناس زمان يسكن الشيطان في أعين الناس، فمن شاء أن يبكى بكرى بكرى .

لذا اجتهد الصّالحون في إخفاء بكاءهم، وكلّ أعمالهم الصّالحة، وضربوا في ذلك أروع الأمثال، فمن ذلك:

ت قال محمّد بن واسع: «لقد أدركتُ زَمَانًا كان الرّجل يَضعَ رَأْسَه ورأس امرأته على وسادة واحدة، قد بَلٌ ما تَحْت حَدّه من دموعه لا تشعر به امرأته، ولقد أدركتُ رجالاً

⁽١) «تفسير القرطبي» (٢١٦/٩) باختصار.

كان أحدُهم يقوم في الصّف فتسيل دُموعه على خَدَّيْه لا يشعر به الذي جَنْبه! ١١٠٠.

وعنه - رحمه الله - قال:

« إن كان الرَّجُل لَيَبْكي عشرين سَنَةَ ومعه امرأتُه ما تَعلم به! » (١٠).

وعن معمّر، قال:

بكى رَجُلٌ إلى جَنْبِ الْحَسَن، فقال:

« قد كان أحدُهم يبكي إلى جَنْب صاحبه فما يَعْلَم به! » (").

وعن الأعمش، قال:

بكى حذيفة - يعني: ابن اليمان - في صلاته، فلمّا فرغ التفتَ فإذا رجلٌ خلفه، فقال:

وأحوال الصَّالحين في هذا المقام أكثر من أن تُحْصَى.

فجاهد نفسك - أخي المسلم - في إخفاء بكائك، واعلم أن الصالحين كانوا يخفون حسناهم كما كانوا يستحيون من ظيم سيئاهم، وليكن على بالك: قولُ النبي سيئاهم، وليكن على بالك: قولُ النبي سيئاهم وصف من يظلهم الله:

« ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه » (°°).

اللُّهم اجعلنا منهم.

⁽١) «الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا (١٧٥).

⁽٢) نفس المرجع السابق (١٧٦).

⁽٣) «الرّقة والبكاء» (١٧٦).

⁽٤) نفس المرجع السابق (٢٧٣).

⁽٥) جزء من حديث طويل رواه البخاريّ ومسلم، وقد تقدّم قريبًا.

خامسًا: البكاء من الْوَجَع:

وهذا مشاهد ومعروف، فكم رأينا من مرضى ومصابين يبكون من شدّة آلامهم ومُصاهم.

كان لمحمد بن المنكدر - رحمه الله - جارٌ مُبتَلى، فكان يرفع صَوْتَه بالبلاء، وكان محمّد يرفع صوته بالْحَمْد!!

سادسًا: بكاءُ الشُّكْر:

عن أبي حباب عطاء، قال:

دخلتُ أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على أمّ المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – وهي في خدرها، فسلّمنا عليها، فقالت:

من هؤلاء؟

قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير.

قالت: يا عبيد بن عمير، ما يمنعك من زيارتنا؟

قال: ما قال الأول: زُرْ غبًا(١) تَزْدَدَ حُبًّا.

قالت: إنا لنحب زيارتك وغشيانك.

قال عبد الله بن عمر: دَعِينا من بطالتكما هذه، أخبرينا بأَعْجَب ما رأيت مِنْ رسول الله ﷺ؟

قال: فبكت ثم قالت:

كُلّ أَمْره كان عَجَبًا، أتاني في ليلتي حتى دخل معي في الفراش، حتى لصق جِلْدُه بجلدي؛ ثم قال:

« يا عائشة ائْذُني لِي أَتَعبَّد لِرَبِّي » .

⁽١) غبًا: مرّة بعد مرّة.

قالت: إني لأحبّ قُرْبَك وأحبّ هواك. قالت: فقام إلى قِرْبة في البيت فما أكثر صَبّ الماء، ثم قام فقرأ القرآن، ثم بكى حتى رأيتُ دموعه قد بلغت حِجْره، قالت:

ثم اتّكاً على جَنْبه الأيمن، وَوَضَع يده تحت خَدِّه، قالت: ثم بكى، حتى رأيتُ دموعه قد بَلغَت الأَرْضَ، فدخل عليه بلالٌ فآذنه بصَلاة الْفَجْر، ثم قال:

الصَّلاة يا رسول الله، فلمَّا رآه بلالٌ يبكي، قال:

يا رسول الله، تبكي، وقد غفر اللَّهُ لَكَ؛ ما تقدّم من ذَنْبك وما تأخّر؟

فقال: « يا بلال، أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ وما لي لا أبكى وقد نزل علىَّ الليلة:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَاتِ لِأُوْلِى اللَّالِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠- ١٩١]، ثم قال: (وَيْلُ لَمَنْ قَرأَ هَذه الآيات ثم لم يَتفكَّرْ فيها (()).

فدّلت هذه الرواية على أن هناك بكاء شكر.

سابعًا: البكاء من خشية الله تعالى:

وقد ورد في فضله عدّة أحاديث، تقدّم بعضها، ونذكر - هنا - بعضها:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

« عَيْنان لا تَمَسُّهُما النّار: عَيْنٌ بَكَتْ من خَشْيَة الله، وَعَيْنٌ باتَتْ تَحْرُسُ في سبيل الله» (٢٠).

وعن أبي هريرة ﷺ قال:

قال رسولُ الله عِيْلِيُّ :

⁽١) رواه ابن أبي حاتم، وابن حبّان في «صحيحه».

⁽٢) صحيح بشواهده: رواه الترمذي (١٦٣٩)، وقال محقق جامع الأصول (٤٨٧/٩): صحيح بشواهده.

« لا يَلِجُ النّار (')، رَجَلٌ بكى من خشيةِ الله حتى يَعُودَ اللَّبْنُ فِي الضَّرْعِ (^{۲)}، ولا يجتمعُ غُبارٌ في سَبيلِ اللهٰ(^{'')} ودُخَانُ جَهَنَّم» (^{٤)}.

وعن أبى أمامة ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال:

« لَيْسَ شَيءٌ أحب ً إلى الله مِن قَطْرتين وأَثَرَيْن: قَطْرَةٍ من دموع في خَشْية الله، وَقَطْرَةٍ دَمٍ تُهْراقُ (٥) في سَبيل الله.

وأما الأثران: فَأَثَرٌ في سَبيلَ الله ، وأثرٌ في فَريضة من فَرَائض الله ﴾ (٦).

وعن أنس بن مالك فشية أن النبي بَنْ قَال:

« مَنْ ذَكر الله ففاضت عَيْناه (٧) مِنْ خَشْيَةِ الله حتى يُصِيبَ الأَرْض من دموعه لم يُعَذَّبِهُ اللّهُ تعالى يَوْم القيامة (٨).

هذا، والبكاء من خشية الله – تعالى – أنواع:

الأوّل: البكاء عند قراءة القرآن وسماعه:

عن ابن مسعود ﷺ قال:

قال لي رسول الله ﷺ:

« اقرأ عليَّ القرآن ».

قال: فقلتُ: يا رسول الله، أقرأُ عَلَيْك وعليك أُنزلَ؟

(١) لا يلج: لا يدخل.

⁽٢) المعنى: أنه من المحال أن يدخل النار من بكي من خشية الله.

⁽٣) المعنى: أن من غبّر نفسه في سبيل الله فلن يغير بدخان جنهم، وكل ذلك مبنى على فضل الله.

⁽٤) صحيح: رواه الترمذي (١٦٣٣)، وغيره.

⁽٥) قمراق: بمعنى تراق.

⁽٦) حسن: رواه الترمذي (١٦٦٩)، وقال محقق جامع الأصول (٧٦/٩): إسناده حسن.

⁽٧) ففاضت عيناه: فبكي

 ⁽٨) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٦٠/٤)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قال: «إني أشتهي أن أَسْمَعه من غيري».

فقرأتُ النساء حتى إذا بلغتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْـنَا مِن كُلِّ أُمَّـةٍ بِشَهيـدٍ وَجِثْـنَا بِكَ عَلَىٰ هَــَوُلآءِ شَهِــدُا ﴾.[النساء: ٤١]، رفعتُ رأسي أو غَمَزَني رَجُلُّ إلَى جَنْبي فرفعتُ رأسي فرأيتُ دُموعَه تَسيل»(١).

وعن عبد الله بن عمرو، قال:

لمَا نزلت: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ١]، بَكَى أبو بكر الصّديق – رحمه الله – فقال له رسولُ الله ﷺ:

« ما يُنْكيكَ يا أبا بكر؟ » .

قال: أبكتني يا رسول الله هذه السّورة (٢).

وعن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا أتنى عَلى هَذه الآية:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ آللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦]، بكى حتى بَلَّ لحْيَته البكاء ويقول:

« بلی یا ربّ » (۳)

وعن إبراهيم التيمي، قال: قرأ الحارث بن سويد: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
 يَـرَهُ ﴿ كَا مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يـرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، فبكى ثم قال:

« إن هذا الإحصاء شديد» (٤).

وعن مقاتل بن حيّان، قال:

صلَّيتُ خلف عمر بن عبد العزيز، فقرأ:

⁽١) رواه البخاري (٤٥٨٢)، ومسلم (٨٠٠)، واللفظ له.

⁽٢) صحيح: أخرجه الطبري في (تفسيره) (٢٠٤/٢٠).

⁽٣) إسناده حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (٨٨).

⁽٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/١٤)، وغيره.

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤]، فجعل يكررها لا يستطيع أن يُجَاوِزها - يعنى من البكاء - (١).

وعن مسروق، عن عائشة - رضى الله عنها - : أنها قرأت هذه الآية:

﴿ فَمَرَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٧]، فبكت، وقالت:

«رَبٌّ مُنَّ عَليَّ وَقني عذابَ السَّموم» (٢).

والثاني: البكاء عند سماع المواعظ:

ت عن ابن عمر، قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ يَخْطُب وهو يقول:

« لا تنسوا العظيمتين ».

قلنا: وما العظيمتان؟

قال: « الجنة والنار ».

فذكر رسول الله على ما ذكر ثم بكى حتى حرى أوائل دموعه حانبي لحيته، ثم قال: «والذي نَفْسَ مُحمّد بيده لو تعلمون من عِلْمِ الآخرة ما أعلم لَمَشْيتم إلى الصّعيد ولحثيتم على رءوسكم التراب»(٣).

وعن قتادة، قال:

دخل على عمر بن عبد العزيز رحلٌ يقال له «ابن الأهتم»، فلم يزل يعظه وعمر يبكى حتى سَقَط مغشيًا عليه! (1).

وأحوال البكَّائين عند سماع المواعظ أكثر من أن تحصى.

⁽١) إسناده حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٠٥).

⁽٢) صحيح: أحرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ، وابن أبي شبية، وغيرهما.

⁽٣) إسناده لا بأس به: رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١١٢).

⁽٤) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «الرّقة والبكاء» (١٢٧).

والثالث: البكاء في الصّلاة:

عن عبد الله بن الشّخير و الله قال:

« رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُعِيِّرُ يُصَلِّي وفي صدره أَزِيزٌ كَأَزِيزِ (١) الرَّحَى من البكاء ﷺ »(٢).

وعن راهویه، قال:

رأيتُ أبا عبد الرحمن الغَنَويّ رَفَع رأسه من السّجود خَلْف الْمَقام، فإذا الموضع مُبْتَلّ من دموعه، فلمّا سَلّم رَفَع يديه يدعو فرأيت دموعه سائلة على لحيته! (٣).

وعن محمد بن عبد الله الزراد، قال:

صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ رياح القَيْسى فكنتُ أسمع وَقْعَ دُموعه على البواري مثل الوكف طَق طَق! (1).

وعن عبيد الله بن عمر، قال:

أتيتُ صاحبًا لي يقال له «عمران بن مسلم» فأراني موضعين مبتلين أحدهما بحذاء الآخر، فقلتُ:

ما هذا؟

قال: هذا والله دموع «ضيغم» (٥) البارحة بين المغرب والعشاء وهو راكع (٦).

والرابع: البكاء عند النّداء بالصّلاة:

□ عن سفيان، قال:

⁽١) الأزيز: صوت كصوت الرَّحى في التحرَّك والاضطراب.

⁽٢) صحيح رواه أبو داود (٩٠٤)، وغيره، وقال محقق جامع الأصول (٤٣٥/٥): حديث صحيح.

⁽٣) صحيح رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٣٩).

⁽٤) حسن رواه ابن أبي الدنيا في « الرّقة والبكاء» (١٤٣).

⁽٥) هو: «ضيغم بن مالك»: العابد، انظر ترجمته في «صفة الصفوة» (٢٤٠/٣- ٢٤٣).

⁽٦) صحيح رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء» (١٤٨).

كان «موسى بن جعفر» يبكي في وقت كلّ صلاة، فكانوا يرون أنه يذكر الموت، والقيامة عند الصّلوات (١).

وعن سفيان - أيضًا - قال:

كان «يزيد بن السباطة» - رحمه الله - إذا أذَّن بكى، وربّما صَرّخ... فقال له بعضُ الأمراء:

ما الذي يغشاك عند النداء؟ فبكى ثم قال:

« إني لأشبهه بالنفخة » ثم غشى عليه.

قال سفيان: وسمعتُه يقول: لولا ما أؤمّل من الفَرَج والرّاحة بعد الموت لظننتُ أن نفسي ستخرج فَرَقًا من الموت.

قال سفيان: وذكروا عنه أنه كان يقول إذا فَرَغ من أذانه: انقطعت الرّغَائب دونك، وكلّت الألْسنُ إلاّ عن ذكرك، وذهلت عقولُ أولئك عن غيرك شوقًا واشتياقًا، فاعْطِ القومَ إلهي أمنيتهم، وأَحْبُ دعوهم، وتفضّل علينا وعليهم بحُودك يا كريم (١).

والخامس: البكاء على الذنوب:

وعن عقبة بن عامر ﷺ قال:

قلتُ: يا رسول الله ما النجاة؟

. قال: « الهلك عليك لسانك، ولْيَسَعْك بَيْتُك، وَابْك على خطيئتك» (٣٠).

وأحوال وأقوال البكّائين على ذنوبهم، وما فرّطوا في جَنْب رَبّهم كثيرة، وكلّها تدلّ على صدق أوبتهم، وإخلاص توبتهم، ورقة قلوبهم، وإليك بعضها:

🗖 عن قيس بن سليم العنبري، قال:

⁽١) صعيع: رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٥٢).

⁽٢) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٥٧).

⁽٣) صعيع: رواه الترمذي (٢٤٠٦)، وابن المبارك في «الزهد» (١٤٣)، وغيرهما.

كان الضحّاك بن مزاحم إذا أمسى بكي، فقيل له:

ما يبكيك؟

قال: « V أدري ما صنعتُ اليوم من عملي $V^{(1)}$.

وعن زهير السلولي، قال:

كان رجل من بني عنبر قد لهج بالبكاء، فكان لا يُرَى إلاّ باكيًا، قال:

فعاتبه رجلٌ من إخوانه يومًا فقال:

لمَ تبكي - رحمك الله - هذا البكاء الطويل؟ فبكي ثم قال:

بكيت على الذّنوب لعظم جُرْمي وَحُق لكلّ من يَعْصِي السبكاء فلسو كان السبكاء يُسرد همّي السبكاء فلسو كان السبكاء يُسرد همّي

ثم بكى حتى غشى عليه، فقام الرجل عنه وتركه (٢).

وعن ابن أبي الدنيا قال:

سمعتُ أبا جعفر القاري في حوف الليل وهو يبكى ويقول:

ابُكِ لِذَنْبِكَ طَولَ الدَّهْرِ مُجْتَهِدًا إِن السبكاء معرولُ الأحرزانِ لا تَسنْسَ ذَنْبَكَ في النّهار وطروله إِن الذّئروبَ تُحِريطُ بالإنسانِ

ويبكي بكاءًا شديدًا ويردد ذلك.

وعن فهد بن حیان، قال:

سمعتُ صالح المرّي، قال:

قال يزيد الرّقاشي: إذا أنت لم تُبْك على ذَنْبِك فمن يبكي لك عليه بَعْدَك؟!

قال: ثم يبكي صالح ويقول:

⁽١) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٨٦).

⁽٢) رواد ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (١٨٧).

«يا إخوتاه ابكوا على الذَّنوب فإنها ترين القلوب حتى تَنْطَمِسَ فلا يَصِل إليها من حير الموعظة شيءٌ»(١).

فيا أيُّها العاصمُّ:

لا تُغْسل أدناسُ الذُّنوب إلا بماء المدامع.

ولا ينجو من قتار المعصية إلاّ من يُسارع.

أحضر قلبك ساعة عساه بنائحة الموعظة يراجع.

كم لي أتلو عليك صحف الموعظة وما أظنّك سامع؟!

لكن يوم المعصية ما أنحسه من طالع.

ويوم الطاعة مختار وَكُلُّ سَعْد فيه طالع.

اطلب وَيْحَك رفاق التائبين.

وجدّد رسائلك للحبيب فطالع.

مصْباح التقوى يدلُّ على الجادة.

وكم في ظُلْمة الغفلة من قاطع!

ابْك - وَيْحَك - على موت قلبك وعمى بصيرتك وكثرة الموانع.

إذا لم يَعِظْك الدَّهرُ والشَّيْبُ والضَّعفُ فما أنت صانع؟

فبالله – يا إخواني – بادروا بالمتاب، وراجعوا أنفسكم قبل يوم الحساب.

ما اعتذاري وأَمْسر رَبي عَصَيتُ ما اعتذاري إذا وقفت ُ ذليلاً يا غنيًا عن العبادِ جَمِيعًا

حــتّى تُــبْدي (٢) صــحائفي مــا أتيتُ قـــد نهــاني مــا رآني اشـــتهيتُ وعلــيمًا بكــلّ مــا قــد ســعَيْتُ

⁽١) نفس المرجع.

⁽٢) تُبْدي: تُظْهِر.

فاعفُ عن زَلِّتي وما قد جَنيتُ

لــــيْسَ لي حُجـــةٌ ولا لي عُــــذرّ

والسادس: البكاء عند ذكر الحساب:

ذكر الحساب هو الذي أبكى أولي الألباب...

ولم لا يبكون؟ والله تعالى يقول:

﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَ ۖ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧].

وقال: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْكًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَــَالَ حَبَّــةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَأَ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وهذه بعض أقوالهم وأحوالهم:

عن البراء، قال:

كُنّا مع رسول الله ﷺ في جنازة فَجَلس على شفير القبر فبكى حتى بَلَّ التَّرى، ثم قال:

«يا إخواني! لمثل هذا فأعدُّوا»(١).

وعن بشر بن منصور، قال:

بكى بديل العقيلي حتى قرحت مآقيه، فكان يعاتب في ذلك، فيقول:

إنما أبكي خوفًا من طول العطش يوم القيامة.

وعن عبد الرحمن بن مالك، قال:

بكى أسيد الضّبي حتى فقد بصره، وقد عوتب على البكاء هذا، فقال:

«الآن حين لا أهدأ، وكيف أهدأ وأنا أموت غدًا؟ والله لأبكين، ثم لأبكين، ثم لأبكين، ثم لأبكين، ثم لأبكين، ثم لأبكين، فإلا أدركتُ بالبكاء خيرًا فَبِمَنَّ مِنَ الله وَفَضْله، وإن تكن الأخرى فما بكائي في جَنْب ما أَلْقَى؟».

⁽۱) حسن: «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٤٠٢).

نعم يا سيّدي، ما بكاؤنا في جَنْب ما نَلْقى:

وَلَـــوْ أَنَـــا إذا مِثْــنا تُركَــنا لكانَ المـوتُ رَاحــةُ كُــلِّ حَــيَ ولكـــنا إذا مثـــنا بُعثـــنا وتُسْـنلُ بعدهـا عــن كُــلَ شــي

قال حميد: بَيْنما الحسن البصري جالسًا في المسجد حتى تَنَفَّس الصَّعداء وبكى بكاء شديدًا، ارتعدت منْكباه وخفق قَلْبُه، ثم قال:

«لو أن بالقلوب حياة، أو أن بما صلاحًا لبكت من ليلة صبيحتها القيامة، أي يوم عباد الله ما سمع الخلائقُ بيوم أكثر من عَوْرَة بادية، ولا عَيْنًا باكية ».

فيا أخا الإسلام:

تذكر وقوفك يَوْم الْحَشْرِ عُرْيَانا والنّار تَلْهب من غيظ ومن حنق اقرأ كتابك يا عَبْدي على مَهل فسلمّا قررأت ولم تُسنْكِرْ قرراءته نادى الجليلُ خُندوه يا ملائكتي المشركون غَدًا في جَهَنّم يَلْتَهبوا

مُسْتَوْحِشَا قلسق الأَحْشَاء حَسِيْرانا على العُصَاة ورَبّ العسرش غضبانا فهل تسرى فيه حَسرْفًا غيير مَا كانا وأقسررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا وامْضُوا بعبد عَصَسى للنّار عَطْشَانا والموحّدون بسدار الْخُلْد سُكَانا

یا رب:

يا مَنْ يَرَى مَدّ الْبَعوض جَنَاحَها وَيَسرى مَسنَاطَ عُسروقها في نَحْسرِها امْسنُنْ عَسليَّ بستوبة تَمْحُسو بهسا

في ظُلْمَــة اللّـيل البهــيم الأَلْـيلِ والمستحَّ في تِلْـك العِظَـام السنَّحَّلِ مسا كسان مسنى في السزَّمان الأَوَّل

٧٧- الخشوع

الخشوع: قيامُ القلبِ بين يدي الرَّبِّ بالخضوع والذُّل.

وهو: انقياد الجوارح وانكسارها بين يدي خالقها وسيّدها.

وهذا التسليمُ الشَّامل، يثمر عزُّ الدَّارين.

وإذا تَذَلَّكَ مِنْ الْمُسرِّقَابُ تُواضُ مِنْ الْمُستَا اللِّكَ فَعَرْهَا فِي ذُلُّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وهذا الخشوع: أوَّل شيء يُرفع من هذه الأمَّة!

فعن أبي الدرداء رفيه عن النبي عَلَيْ قال:

« أوّل شَيء يُرْفَع مِنْ هذه الأُمّة: الخشوع، حتى لا تَرَى فيها خاشعًا! » (١٠).

وعن شَدَّاد بن أُوس ﴿ أَن رسول الله عَلَيْمُ قَال:

 $^{(1)}$ أوّل ما يُرفّع من النّاس: الْخُشُوع $^{(1)}$.

وقال حذيفةُ ﷺ:

«أوّل ما تفقدون من دينكم: الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم: الصّلاة!» (٣). ولأهمية هذا الْخُلُق، فالحديث عنه ينحصر في:

الأول: تعريف الخشوع.

والثاني: فضله.

والثالث: أنواعه.

والرابع: فضل الانكسار لله.

⁽١) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، وانظر: «صحيح الجامع» (٩٦٩).

⁽٢) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبير»، والحاكم، وصحّحه، ووافقه الذهبي.

⁽۲) «مدارج السالكين» (۲۱/۱).

والخامس: درجاته.

والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.

أولاً، تعريف الخشوع،

الخشوع «لُغَةً»: مَصْدرُ خَشَعَ يَخْشَعُ وهو مأخوذٌ من مادّة (خ ش ع) التي تدلُّ كما يقول ابن فارس على معنى واحد هو التطامن، يقال خشع فلان إذا تطامن وطأطأ رأسه وهو قريب المعنى من الخضوع، إلاّ أن الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء، والحشوع في البدن والصّوت والبصر، قال تعالى:

﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ﴾ [القلم: ٤٣].

و (اصطلاحًا): قيامُ القَلْب بين يَدَي الرَّبِّ بالخضوع والذَّلِّ. وقيل: هو الانقياد للحقّ. وقال الإمام الجُنيد – رحمه الله – :

« الخشوع: تذلّل القلوب لعلاّم الغيوب » .

وقال الإمام ابن القيّم – رحمه الله – :

« والحقّ أن الحشوع معنى يلتئم من التعظيم والحبّة والذُّلّ والانكسار » (١).

والخشوع: قاسمٌ مشترك بين الأخلاق والعقيدة والعمل، يغذوها بخشية الله، فتؤدِّي مقصودها في النّفس والقلب معًا.

وهو: عِلْمٌ نافع يُبَاشِر القلب، فَيُوجب له السكينة والخشية، والإخبات والتواضع والانكسار الله، وكلُّ أولئك رَشْحٌ منْ فَيْض الْخُشُوعِ(٢).

وهو: حَيَاةُ القلب، وَسِرِّ صَلاَحه، وَفَلاحه، إذا فارق الْقَلْبَ فَسَد، وإذا رَحَل عنه مَات! لذا كان النبي رَبِّيُّةِ يستعيذُ بِرَبِّه من قلب لا يخشع:

⁽١) «مدارج السالكين» (١/٨٥٥).

⁽٢) «الخشوع وأثره في بناء الأمّة » للشيخ/ سليم الهلالي.

عن زيد بن أرقم ﷺ؛ أن النبي ﷺ كان يقول:

«اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من عِلْمٍ لا يَنْفع، وقلبٍ لا يَخْشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوة لا تُسْتجاب»(١).

ثانيًا. فضيلة الخشوع،

للخشوع فضائل كثيرة، منها:

الفضيلة الأولى: التَّخلِّق بِخُلُق الأنبياء:

قال الله تعالى:

﴿ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَدَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَدَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ فَيْ فَٱسْتَحَبَّنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسُرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٩، ٨٩].

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهاتين الآيتين:

(يخبر تعالى عن عبده زكريا التَّلِيُلا حين طلب أن يهبه الله ولدًا يكون بعده نَبيًّا ﴿ إِذَ نَادَكُ رَبَّهُ ﴾ أي: خفية عن قومه ﴿ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْدَا ﴾ أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴾ دعاء وثناء مناسب للمسألة، قال تعالى: ﴿ فَٱسْتَجَبِّنَا لَهُ وَوَهَبِّنَا لَهُ بَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ أي امرأته، قال ابن عباس: كانت عاقرًا لا تلد فولدت.

وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ أي: في عمل القربات وفعل الطاعات ﴿ وَيَدَّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ قال الثوري: رَغبًا فيما عندنا ورهبًا ممّا عندنا: ﴿ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي: مصدّقين بما أنزل الله، وقال مجاهد: مؤمنين حقًا.

⁽١) رواه مسلم.

وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدًا. وعن مجاهد أيضًا: خاشعين أي: متواضعين. وقال الحسن وقتادة والضّحاك: خاشعين: أي: مُتَذَلِّلِين لله ﷺ وكل هذه الأقوال متقاربة، وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حكيم، قال: خطبنا أبو بكر ﷺ ثم قال: أمّا بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله وتُنْنُوا عليه يما هو له أهل، وتخلطوا الرّغبة بالرّهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله ﷺ أثنى على زكريا وأهل ببته فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَيَدْعُونَنَا رُغَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَنشِعِينَ ﴾ »ا.هـ(١).

الفضيلة الثانية: أنه طريق الفلاح:

قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].

فبيّن تعالى أن الخشوع طريق الفلاح في الدنيا والآخرة.

الفضيلة التالثة: أنه طريق إلى مغفرة الذنوب:

قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْفَانِتِينَ وَٱلْفَانِتِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَفِظَاتِ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلْحَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَفِظَاتِ وَٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ وَٱلذَّحِراتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحراب: ٣٥].

وعن عثمان ﷺ قال:

سمعتُ رسول الله بيُّلِيُّرُ يقول:

⁽۱) (تفسير ابن كثير » (۲۱۰/۳).

« مَا مِن امْرِئ مُسْلم تَحْضُرُه صلاةٌ مَكْتُوبةٌ، فَيُحْسِنُ وضوءَها، وخشوعَها، وركوعَها، اللهُ وركوعَها، الآكانت كَفّارةً لِمَا قَبْلَها من الذّئوب، ما لم يُؤْتِ كَبِيرةً، وذلك الدَّهْرَ كُلَّه » (١).

الفضيلة الرابعة: أنه طريق إلى أعالى الفردوس:

قال تعالى:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَنْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عِنِ صَلَاتِهِمْ خَنْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّعْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّحَوْةِ فَاعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْمُومِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ كَافُرُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ ٱلْوَارِثُونَ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ ٱلْوَارِثُونَ ۞ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ الْوَارِثُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوتِهِمْ يَحَافِظُونَ ۞ أَلوَمنونَ : ١ أَولَتِيكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ [المؤمنون : ١ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ [المؤمنون : ١ ا ١].

الفضيلة الخامسة: أن القلب الخاسِّع بعيد عن السَّيطان:

قال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: (مَنْ خَشَع قَلْبُه لم يقرب منه الشَّيْطان » (٢).

الفضيلة السادسة: أنه طريق إلى رفعة الآخرة:

قال عبد الله بن مسعود ريجه:

« مَنْ تَواضَع لِلَّه تَخَشُّعًا، رَفَعَه اللَّهُ يَوْمَ القيامة، ومن تَطَاول تَعظَّمًا، وَضعه اللَّهُ يَوْمَ القيامة »(٢٠).

⁽١) رواه مسلم (٢٢٨).

⁽٢) «مدارج السالكين» (١/٩٥٥).

⁽٣) (الزهد » للإمام وكيع بن الجرّاح (٢/٢٦).

الفضيلة السابعة: أنه دليلٌ على صلاَح العبد واسْتِقَامَته:

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :

«الخشوع: هو الاستسلام لِلْحُكْمَيْن: الدِّيني الشَّرْعِيَّ؛ بعدم معارضته برأي أو شهوة، والقَدَريِّ؛ بعدم تلِّقيه بالتَّسَخُط والكراهية والاعتراض»١.هـــ(١).

وقال عباد بن زياد التيميّ - رحمه الله تعالى - يَرْثَى إخوة له مُتَعبِّدين:

فَتْ يَهُ مُ التَّخَشُّ عُ فِيهِم كُلُّهِم أَحْكَم القُرآنَ غُلاما قَدْ بَسرَى جِلْدَه السَّهَجُّدُ حَتَّى عاد جِلْدًا مُصفرًا وعِظَامًا تَستَجَافى عَنِ الفِراشِ مِنَ الْخَوْفِ إِذَا الجِيامًا وَيَطَلُّون بِيامًا بِينَ وَعَسَبْرةٍ وَنحيسب وَيَظلُّ وَيَ بِالسَّهَارِ صَامِا القَرْن القَرآنَ لا رَيْسبَ فِيهِ وَيَظلُّ وَيَيستُون القَرآنَ لا رَيْسبَ فِيهِ وَيَيستُون السَّجَدًا وَقِيساما(٢)

ثالثاً. أنواع الخشوع،

اعلم - أخى المسلم- أن الخشوع نوعان:

الأول: خشوع النّفاق:

وهو تكلّف الإنسان تعاطى الخشوع في حوارحه أو أطرافه، مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوّه منه! (٣).

وقد كان السَّلف يستعيذون بالله - تعالى - منه. قال أبو الدَّرُداء ﷺ:

استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا:

وما خشوع النفاق؟ قال:

أن ترى الجسد خاشعًا، والقلب ليس بخاشع!

⁽۱) «مدارج السالكين» (۱/٥٦٠).

⁽٢) «التخويف من النار » للحافظ ابن رجب (٢٩، ٣٠).

⁽٣) « الخشوع في الصلاة » للحافظ ابن رجب (٩).

وعن عمر بن الخطَّاب ﷺ أنه رأى رجلاً طأطأ رقبته في الصَّلاة. فقال:

« يا صاحب الرَّقَبة ارْفَعْ رَقَبتك، ليس الخشوع في الرِّقاب، إنَّما الخشوع في القلوب».

فمن أظهر حشوعًا غير ما في قلبه، فإنما هو نفاق على نفاق.

أخرُ الكريم:

ونفاق الظاهر ثمرة نفاق الباطن، فمرض القلب وقسوته وخبثه والشبهات التي تصول وتجول فيه يُنْشئ هذا الخشوع المزيف وأمثاله.

يتزيّا صاحبه بزي الصّالحين، ويتسربل بسربال المتقين، ويلبس ثياب العارفين، وَقَلُّبُهُ أَقْسَى من قلب فرعون!

عن منصور عن مجاهد في قوله - تعالى - : ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ
 ٱلسُّجُود ﴾ [الفتح: ٢٩].

قال: «الخشوع».

قلت: ما كنتُ أراه إلاّ هذا الأثر في الوجه (١). فقال:

« ربَّما كان بَيْن عَيْني من هو أَقْسَى قَلْبًا من فِرعون! » (أَ.

ومن كان هذا حاله فقد تمَّت خسارته – والعياذ بالله تعالى – .

قال ابن الأعرابي - رحمه الله - :

«أَخْسَرُ الخاسرين: من أَبْدى (٢) للناس صالح أعماله، وبارز بالقبيح من هو أقْرب إليه من حَبْل الوريد» (٤).

⁽١) يعني: أثر السحود في الجبهة.

⁽۲) «تفسير ابن كثير» (۲/۲/٤).

⁽٣) أبدى: أظهر.

⁽٤) « الرسالة القشيرية» (٣٠).

وكم رأينا في دنيا الناس أصنافًا كما وصف بحاهد - رحمه الله - :

المسبحة في يمينه، وعلامة الصّلاة في حبينه، ولسانه أنجس من بَوْله، وعمله أخبث من قوله! حاله كما روى الترمذي - بسند ضَعيف - عن أبي هريرة ﷺ قال:

قال رسولُ الله يَتْظِيُّرُ:

« يخرجُ في آخِرِ الزّمان قومٌ يَخْتَلُونِ الدُّلْيَا بالدِّين، ويلبسون للنّاس مُسوك الضّأن من اللّين، ألسنتُهم أَخْلَى من السُّكر، وقلوبُهم قُلُوب الذَّئاب، يقول اللهُ ﷺ:

أَبِيَ يَغْتَرُون؟ وَعَلَيَّ يَجْتَرِئُون؟ لأبعثنَّ على أولئك فِتْنَةً تدع الحَلِيم فيها حَيْران». نسأل الله تعالى السّلامة.

علاحه:

وعلاج هذا النّوع من الخشوع يتم بثلاثة أمور:

الأول: الاتِضَاعُ لِنَظَر الْحَقّ:

وهو اتضاع القلب والجوارح وانكسارها لنظر الرّب إليها، واطلاعه على تفاصيل ما في القلب والجوارح، وحوف العبد الحاصل من هذا يوجب له حشوع القلب لا محالة، وكلّما كان أشدّ استحضارًا له كان أشدّ خشوعًا، وإنّما يفارق الخشوع القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه.

الأمر الثاني: تَرَقُّب آفَات النَّفْس والعمل:

فظهور نقائص نفسك وعملك وعيوها لك يجعل القلب خاشعًا لا محالة، لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكبر، والعُحْب، والرِّياء، وضعف الصدق، وقلة اليقين، وتشتت النية، وعدم إيقاع العمل على وجه يرضاه الله - تعالى - وغير ذلك من عيوب النفس.

وقد كان بعض السَّلف يقول: «كفي بالنَّفْس شُغْلاً عن الناس».

الأمر الثالث: رؤيةُ فَضْلَ كُلَّ ذِي فَضْل عليك:

وذلك بأن تراعي حقوق الناس فتؤدِّيها، ولا ترى أن ما فعلوه فيك من حقوقك عليهم، فلا تعارضهم عليها؛ فإن هذا من رُعونات النَّفْس، وحماقاتها، ولا تطالِبْهُم بحقوق نَفْسك، وتعترف بفضل ذي الفَضْل منهم وتَنْسَى فضل نفسك.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

«العارفُ لا يَرَى له على أَحِدِ حَقًّا ولا يَشْهَدُ له على غيرِه فَضْلاً، ولذلك لا يُعَاتِبُ ولا يُطالبُ، ولا يُضَارِب»ا.هـــ.

هذا معجون من العلم والعمل، به يستقيم ظاهرُ الإنسان وباطنه، ولكنه يحتاج إلى همّة عالية، وصبر طويل، وعزم لا يلين.

فيا أخا الإسلام:

تَصْ عَى لوَسُوسَ قَ الْقَمَ رَوَّ فَ الْقَمَ رَوْسَ الْحَفَ الْحَفَقِ اللَّهِ الْحَفَقِ الْحَفَقِ الْحَفَقِ الْحَفَقِ اللَّهِ اللَّ

كُننْ كالصَّفور عسلى السذُرا لا كالغسراب يُطسسارد

واعلم أن النّصر مع الصّبر.

النوع الثاني: خسوع الإيمان:

وهذا هو الخشوع الذي يترتب عليه فلاحُ العبد في الدنيا والآخرة، وهو الممدوح في الكتاب والسّنة وعلى ألسنة سلف الأمّة.

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - :

« وأصل الخشوع الحاصل في القلب، إنما هو من معرفة الله، ومعرفة عظمته وحلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف، فهو له أخشع.

ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصّفات المقتضية للخشوع.

≡ الخشوع −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ٥٨ **≡**

فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سِرِّه وَضَمِيره، المقتضي
 للاستحیاء من الله تعالی، ومراقبته فی الحركات والسّكنات.

- ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضى للاستغراق في محبّته والشوق إلى لقائه
 ورؤيته.
- ومن خاشع لمطالعته شدّة بَطْشه وانتقامه وعقابه المقتضى للخوف منه. وهو سبحانه
 وتعالى جابر المنكسرة قلوبهم من أجله.

وهو سبحانه وتعالى يتقرب ممَّن يُنَاجيه في الصّلاة ويُعفّر وَجْهَه في التُّرَاب بالسُّجود، كما يتقرّب من عباده الدّاعين له، السائلين له، المستغفرين من ذنوهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم، ويعطيهم سؤلهم، ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة.

روى الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في كتاب «الزّهد» بإسناده عن عمران القصير، قال:

«قال موسى التَّلْيِكُلُّمْ: أَيْ رَبِّ: أَين أَبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قُلوبهم مِنْ أَجْلِي، إني أَدْنو منهم كُلَّ يَوْم باعًا فلولا ذلك لائهَدَموا».

وقد جاء في السُّنَة «الصَّحيحة» ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه، الصَّابر على قضائه، والرَّاضي بذلك، كما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي عن النبي بَنْكُرُ:

«يقولُ اللّهُ ﷺ يَوْمَ القيامة: يا ابْنَ آدم مَرضتُ فلم تَعُدْني؟ قال: رَبّ كيف أعودك وأنت رَبّ العالمين؟ قال: أما علمت أن عَبْدي فُلانًا مَرضَ فَلَمْ تَعُدُه، أما علمت أنك لو يُن الله الله عنده هـ (١).

وروى أبو نُعيم من طريق حمزة عن ابن شوذب قال:

«أوحى اللَّهُ تعالى إلى موسى الطِّيِّلا: أَتَدْرِي لأيِّ شَيءِ اصْطَفَيْتُك على الناس

⁽١) جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم.

برسالاتِي وبكلامي؟ قال: لا يا ربّ! قال: لأنّه لم يتواضع لي أَحَدٌ قَطُّ تَوَاضُعَك».

وتواضعه هذا هو الخشوع، وهو العلم النافع، وهو أوّل ما يُرفع من العلم.

فحرّج النّسائي(١) من حديث جُبير بن نفير نهي عن عوف بن مالك على:

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَظَر إلى السَّماء يومًا، فقال:

«هَذَا أوان يُرْفَع فيه العلم».

فقال رَجُلٌ مِنَ الأنصار يقال له زيادُ بْن لبيد: يا رسول الله، أَوَيُرْفَع العِلْم وقد أُثْبت ووعته القلوبُ؟!

فقال له رسولُ الله ﷺ:

«إن كنتُ لأَحْسَبُك من أَفْقه أَهْل المدينة»، وذكر ضلاّل اليهود والنصارى، على ما في أيديهم من كتاب الله رضي قال:

فلقيتُ شدّاد بن أُوس فحدَّثتُه بحديث عَوْف بْنِ مالك، فقال:

صَدَق عَوْف، ألا أخبرك بأوّل ذلك يُرفع؟

قلت: بلي.

قال: «الحنشوع، حتى لا تَرَى خَاشْعًا».

فالعلم النافع: هو ما باشر القلوب فَأَوْجَب لها السّكينة والخشية والإخبات لِله، والتواضع والانكسار وإذا لم يباشر القلب ذلك العلم، وإنما كان على اللسان، فهو حَجّة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود الله الله على الله ع

« إِنَّ أَقُوامًا يَقْرَءُونَ القرآنَ لا يُحاوز تَرَاقيهم، ولكن إذا وَقَع في القلب، فَرَسَخَ فيه نَفَع صاحبه ».

وقال الحسن – رحمه الله – :

⁽١) في «السنن الكبرى» ، وأخرجه الحاكم (٩٩/١) بنحوه، وصحّحه، وأقرّه الذهبي.

« العِلْمُ عِلْمَان: عِلْم باللّسان، وعلم بالقلب: فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حُجّة الله على ابن آدم».

فأخبر النبي على أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه، لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم.

ولهذا المعنى وصف الله – تعالى – في كتابه العلماء بالخشية كما قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُلُّ ﴾ [فاطر: ٢٨].

ووصف العلماء من أهل الكتاب من قبلنا بالخشوع كما قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبِّلِمِ ۚ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ فَي وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧- ١٠٩].

وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أتوا العلم:

﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ : مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه، وقال تعالى:

﴿ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَتَهِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُُتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزّمر: ٢٢، ٢٣].

ولين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرّقة. وقد قبّح اللّهُ من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبّره. قال تعالى:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ ﴾ (الآية) [الحديد: ١٦].

قال ابن مسعود رفي الله

«ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين!! » خرّجه مسلم، وخرّجه النسائي، وزاد فيه:

« ... فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضًا ».

وقد سمع كثير من الصَّالحين هذه الآية تتلى، فأثَّرت فيهم آثارًا متعددة:

فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بما، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عمّا يه!

وقال تِعالى: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرَّءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ ﴾ (الآية) [الحشر: ٢١].

قال أبو عمران الْجَوْينِ (١) - رحمه الله - :

« والله لقد صَرَّف إلينا رَّبُّنا في القرآن مَا لَوْ صرَّفه إلى الجبال لَمَحاها وَدَحَاها».

وكان مالك بن دينار (٢) – رحمه الله- يقرأ هذه الآية ثم يقول:

« أقسم لكم لا يؤمنُ عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه ».

ورُوى عن الحسن - رحمه الله - قال:

« يا ابْنَ آدم إذا وَسُوسَ لك الشيطانُ بخطيئة، أو حدّثْتَ بَهَا نَفْسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مِمّا لو حَمِلته الجبالُ الرّواسي لخشعَتْ وتَصَدّعَتْ، أما سمعته يقول:

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتُهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ ﴾ (الآية)، فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكّر فيها وتُنزجر بما عن معاصي الله ﷺ، وأنت يا ابن

^{· (}١) أحد العلماء، من التابعين، سمع من عمران بن حصين، وغيره، تُوفّي سنة ١٢٨ هـــ.

⁽٣) السّيد الكبير، أبو يحيى، كان عالمًا، زاهدًا، يأكل من عمل يده.

آدم أحقّ أن تخشع لِذكر الله وما حَمَّلك من كتابه وآتاك من حكمه لأن عليك الحساب ولك الجنّة أو النّار».

وقد كان النبي على يستعيذ من قلب لا يخشع كما في «صحيح مسلم» عن زَيْد بن أرقم: أن النبي على الله كان يقول:

« اللَّهُمّ إني أعوذُ بِك من عِلْم لا يَنْفع، ومن قَلْبِ لا يَخْشَع، ومن نَفْس لا تَشْبع، ومن دعوة لا يُسْتجاب لها ».

وقال أسد بن موسى في كتاب «الورع»: حدّثنا مبارك بن فضالة: كان الحسن - رحمه الله تعالى - يقول:

«إن المؤمنين لمّا جاءتهم هذه الدعوة من الله صدّقوا بما، وأَفْضَى يَقينُها إلى قلوبهم، وخشعت لله قلوبُهم وأبدائهم وأبصارُهُم، وكنت والله إذا رأيتهم، رأيت قومًا كألهم يرون الآخرة رأي عين فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل ولا اطمأنوا إلاّ إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم عن الله أمر فَصَدَّقوا به، فَنَعتهم اللهُ تعالى في القرآن أَحْسَن نَعْت فقال:

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنِهُلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ﴾ [الفرقان: ٦٣]، قال:

«حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون، ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٤].

ينتصبون لله على أَقْدَامَهم، ويفترشون وُجُوَهَم لِربِّهم سُجَّدًا، تَجْري دموعهم على خدودهم فَرَقًا (١) من رَبِّهم.

⁽١) الفرق: الحوف والوجل.

ثم **قال** - رحمه الله - :

« لأَمْرِ ما سَهروا ليلهم، ولأَمْرِ ما خَشَعوا هَارَهم، قال:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصَرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [الفرقان ٦٥]، قال: وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام، إنّما الغَرَام الملازم له ما دامت السموات والأرض. قال: صَدَق القومُ والله الذي لا إله إلا هو فعملوا، وأنتم تتمنّون، فإيّاكم وهذه الأماني رحمكم الله فإن الله لم يُعْط عبدًا بأمنيّته خيرًا قطّ، في الدّنيا والآخرة»، وكان يقول:

« يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حَيَاة ».

وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذلّه وانكساره، ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك من العبادات: الصّلاة، وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله:

﴿ قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].

قال ابن لَهيعَة عن عطاء بن يسار - رحمه الله تعالى - عن سعيد بن جبير - رحمه الله - :

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ : يعني: متواضعون لا يعرف مَنْ عن يمينه، ولا مَنْ على شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله ﷺ ».

وعن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قُانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، قال:

«القنوت: طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله تعالى» قال: «وكان العلماء إذا قام أحدهم إلى الصّلاة، هاب الرحمن عَبَلَ عن أن يشذّ نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يحدّث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسبًا، ما دام في صلاته».

وقال منصور عن مجاهد - رحمه الله - في قوله تعالى:

﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَتَرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، قال:

« الحشوع في الصّلاة ».

وفي «صحيح مسلم» عن عثمان ﷺ قال:

« مَا مِنَ امْرِئ مُسْلم، تحضره صَلاَة مكتوبة، فَيُحْسن وضوءَها، وَخُشُوعَها، وركوعها؛ إلاّ كانت كفّارة لما قَبْلها من الذّنوب، ما لم تُؤت كبيرة، وذلك اللهُمْر كلّه».

ومما يظهر فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصّلاة:

وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهما على الأخرى لله حال القيام:

وقد روي عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – أنه سُئل عن المراد بذلك، فقال:

« هو ذُلُّ بَيْن يَدَي عَزِيز ».

قال علي بن محمد المصري - الواعظ - رحمه الله - :

« ما سمعت في العلم بأحسن من هذا » (١٠).

وملاحظة هذا المعنى في الصلاة، يوجب للمصلّي أن يتذكّر وقوفه بين يدي الله تعالى للحساب.

كان ذو النّون المصري - رحمه الله تعالى - يقول في وصف العُبَّاد:

«لُو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته، فلمّا وقف في محْرابه واستفتح كلامَ سيّده، خطر على قلبه أن ذلك المقام هو الذي يقوم النّاس فيه لربِّ العالمين، فانخلع قَلْبُه، وذَهل عَقْلُه» خرّجه أبو نُعيم – رحمه الله – .

ومن ذلك: إقباله على الله على الله وعدم القِفَاقِه إلى غيره: وهو نوعان:

أحدْهما: عَدَمُ التفات قَلْبِه إلى غير ما هو مُبَاح له، وتفريغ القلب لِلرَّبِّ عَلَىٰ

⁽١) وقال العلماء: «الحِكْمُة في هذه الهيئة أنه صفة السّائل الذَّليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع» ا.هـــ.

والثاني: عدم الالتفات بالنظر يمينًا وشمالاً وقصر النظر على موضع السجود: وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاته.

وفي «صحيح البحاري» عن عائشة - رضى الله عنها - قالت:

سألتُ النبي يَنظِيرُ عن الالتفات في الصّلاة، فقال:

«هو اخْتلاسٌ يَخْتلسه الشَّيْطانُ من صَلاَة الْعَبْد».

وعن أبي ذرّ رفي عن النبي رَبِيُّ قال:

« لا يزال اللّه مُقْبِلاً على العبد في صَلاَتِه ما لم يَلْتَفت، فإذا الْتَفَتَ الْصَرَف عنه» (١٠). وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة (٢٠).

وقال أبو عمران الجوني – رحمه الله تعالى – :

«أَوْحَى اللَّهُ ﷺ إلى موسى الطَّلِيلِ : إذا قُمْتَ بَيْن يَدَيَّ، فَقُم مقام الْعَبْدِ الحقير الذَّليل، وذَمّ نَفْسَك فهي أوْلى بالذَّمّ، وناجني بِقَلْبِ وَجِلِ، ولسان صادق».

ومن ذلك: الرّكوع:

وهو ذلّ بظاهر الجسد، ولهذا كانت العرب تأنف منه، ولا تفعله حتى بايع بعضهم النبي يَتَظِيَّرُ أَن لا يخرّ إلاّ قائمًا، يعني يسجد من غير ركوع! كذلك فسره الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - والمحققون من العلماء. وقال الله تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُدُ ٱرْحَعُواْ لَا يَرْحَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨].

وتمام الخضوع في الركوع: أن يخضع العبد بباطنه وظاهره لله ﷺ.

ولهذا كان النبي ﷺ يقول في ركوعه:

« اللَّهِمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعي، وَبَصَري، وَمُخِّي،

⁽١) حسن: رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما، انظر: «صحيح الترغيب» (٥٥٥).

⁽٢) ذكرنا بعضها في صفة «الصلاة».

وَعَظْمِي، وَعَصَبَي، وما اسْتَقَلُّ به قَدَمي $^{(1)}$.

إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه، ومن أعظمها: القلب الذي هو مَلِكُ الجوارح والأعضاء، فإذا خشع خشعت الجوارح والأعضاء كلّها تبعًا له ولخشوعه.

ومن ذلك: السّجود:

وهو أعظم ما يظهر فيه ذلّ العبد لربّه ﷺ حيث جعل العبدُ أشرف أعضائه، وأعزّها عليه، وأعلاها حقيقة ، أوضع ما يمكنه، فيضعه في التراب متعفّرًا، ويتبع ذلك انكسار القلب، وتواضعه، وخشوعه لله ﷺ ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك، أن يقرّبه الله على إليه، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما صحّ ذلك عن النبي على الله تعالى:

﴿ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ﴾ [العلق: ١٩].

والسّحود - أيضًا - مما كان يأنف منه المشركون المتكبّرون عن عبادة الله ﷺ وكان بعضهم يقول:

« أَكْرِهِ أَنْ أُسْجِدٍ فَتَعَلُّونِي إِسْتِي ».

وبعضُهم يأخذ كَفًّا من حَصَى فيرفعه إلى حبهته ويكتفي بذلك عن السجود!

وإبليس إنّما طرده الله لمّا استكبر عن السّحود لمّا أمره الله بالسجود له، ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول:

«أُمِرِ ابْنُ آدم بالسّجود ففعل فَلَه الجنّة، وَأُمِرتُ بالسجود فَعَصَيْتُ فَلِي النّارِ » (٢). ومن تمام خشوع العبد لله ﷺ وتواضعه له في ركوعه وسجوده أنه إذا ذلّ لربه

^{. (}١) رواه مسلم، وغيره.

 ⁽٢) رواه مسلم، ولفظه: قال ﷺ: ﴿إذا قرأ ابن آدم السّجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله - وفي رواية - : يا وَيْلي - أُمر ابْن آدم بالسّجود، فَسَجد، فله الجنّة، وأُمرت بالسّجود فأبَيْتُ فَلى النّار ﴾.

بالركوع والسجود، وصف ربّه حينئذ بصفات العزّ والكبرياء والعظمة والعلوّ، فكأنّه يقول: الذّلّ والتواضع وصفى، والعلوّ والعظمة والكبرياء وصفك.

ولهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول:

«سبحان ربي العظيم».

وفي سحوده: «سبحان ربي الأعلى».

وروى عنه ﷺ أنه قال ليلة في سجوده:

« أقولُ كما قال أخي داودُ الطِّيْطِينِ: أُعَفَّر وَجْهي في التّراب لِسيِّدي، وحق لسيّدي أن تُعفّر الوجوه له »(١).

وقال الحسن - رحمه الله - :

«إذا قمتَ إلى الصّلاة فَقُم قَانتًا كما أمرك اللّهُ، وإيّاك والسَّهُو والالتفات، وإيّاك أن ينظر اللّهُ إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، وقلْبُك سَاهٍ لا تَدْرِي ما تقول بلسانك»(٢).

والآثار في هذا المعنى كثيرة حدًا.

ومرّ عصام بن يوسف - رحمه الله - بحاتم الأصم (٢)، وهو يتكلّم في مجلسه، فقال:

يا حاتم، تحسن أن تصلّى؟

قال: نعم.

قال: كيف تصلّى؟

قال حاتم: «أقوم بالأمر، وأمشي بالخشية، وأدخل بالنّية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكّر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهّد بالتمام، وأسلّم

⁽١) رواه البيهقي، وقال المنذري (٨١/٣): هذا مرسل جيد.

⁽٢) أخرجه ابن نصر المروزي.

⁽٣) العالم، العابد، الورع، شيخ مشايخ حراسان، تُوفّي سنة ٢٣٧هـــ.

بالنّية، وأختمها بالإخلاص لله ﷺ، وأرجع على نفسي بالخوف، أخاف أن لا يقبل مني، وأحفظه بالجهد إلى الموت». قال:

« تكلّم فأنتَ تُحْسن تُصَلّي ».

ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله كَاللَّهُ: الدُّعَاء:

قال تعالى: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥].

وقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبُا ۗ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ومما يظهر فيه من الذَّلِّ: رفع اليدين:

وقد صحّ عن النبي ﷺ رفع اليدين من الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها في «الاستسقاء» فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه.

وكذلك كان يجتهد في الرّفع عشية عرفة بعرفة.

وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنًا مطرقًا برأسه، ويمد يديه كحال السائل، وهذا من أبلغ صفات الذّل وإظهار المسكنة والافتقار.

ومنه: افتقار القلب في الدعاء، وانكساره لله عَلَى، واستشعاره شدّة الفاقة إليه، والحاجة لديه، وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء.

وفي مستدرك الحاكم، وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي يَتَافِينُ قال: «ادْعُوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يَقْبل دُعَاءً من قلب غافل لاه »(١).

ومن ذلك: إظهار الذَّلَ باللسان في نفس السّؤال والدعاء والإلحاح فيه.

قال الأوزاعيّ - رحمه الله تعالى - :

«كان يقال: أفضل الدَّعَاء الإلحاح على الله والتضرُّع إليه».

⁽١) حسن: رواه الترمذي (٣٤٩٠)، والحاكم في «المستدرك» (٤٩٣/١)، وانظر: «الصحيحة» (٢٤/٢٥).

وكان بعضهم يقول: «بعزّتك وذلّي، وغناك وفقري».

وقال طاوس – رحمه الله – :

دخل علي بن الحسين (١١) - رحمه الله تعالى - ذات ليلة الحُجْرة، فصلّى، فسمعتُه يقول في سجوده: عُبَيْدُك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك.

قال طاوس: «فحفظتهنّ، فما دعوتُ بمنّ في كَرْبٍ، إلاّ فَرَّج عَنّي» أخرجه ابن أبي الدنيا.

رابعًا، فَضْلُ الإنكسار لله،

عن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﷺ عن النبي ﷺ أنه كان يقول في دعائه:

« اللَّهُمَّ أَحْيني مسْكِينًا، وأمثني مسْكينًا، واحْشُرْني في زُمْرَة المساكين» (٢٠).

وعن أبي ذرَّ ﷺ قال:

« أَوْصَاني رسولُ الله عِيَّا أَن أُحبّ المساكين وأن أَدْنو منهم » (٣).

وفي حديث معاذ ﷺ عن النبي ﷺ قال في قصّة المنام:

«أَسَالُكُ فِعْلِ الْخَيْرِات، وَتَركَ المنكرات، وَحُبِّ المساكين، وأَن تَعْفُر لِي وتَرْحَمني، وإذا أردت فِتْنَةَ قوم فَتوفّني إليك غَيْر مَفْتون، أَسَالُك حُبّك، وَحُبّ من يُحبّك، وَحُبّ عَمَل يُقَرِّب إِلَى حَبِّك » (أ).

والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها: من كان قلبه مسكينًا خاضعًا لله، خاشعًا له وظاهره كذلك، وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال، لأن المال يطغى -غالبًا - .

⁽١) هو: زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب – رحمه الله – .

⁽٢) حسن: رواه ابن ماجه (٢٦٦٤)، والترمذيّ (٧٧/٤) وحسّنه، وهو كما قال.

⁽٣) قال الهيثمي في «المجمع» (٢٦٣/١٠): رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» بنحوه، وأحد إسنادي أحمد ثقات.

⁽٤) رواه الترمذي (٣٦٩/٥)، وقال : حديث حسن صحيح.

وفي «الصحيحين» عن النبي عُثِيَّة قال:

« ليس الغني عن كثرة العَرَض، ولكن الغني غني النّفس».

ولهذا قال الإمامُ أحمد وابن عيينة، وابن وهب وجماعة من الأئمّة: «إن الفقر الذي استعاذ منه النبي ﷺ : فَقُر النَّفس».

فمن استكان قلبه لله على وحشع له فهو مسكين وإن كان غنيًا من المال؛ لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح، ومن خشع ظاهره واستكان، وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين، فهو جَبّار.

قال الحسن - رحمه الله تعالى - :

« إن أقوامًا جعلوا التواضع في لباسهم، والكبر في قلوبهم، ولبسوا مدارع الصوف، والله لأحدهم أشدّ كبْرًا بمدرعته من صاحب السّرير بسريره، وصاحب المطرف (١١) بمطرفه».

وقد صحّ عن النبي عَيِّقِ أنه أنكر أن لبس الثوب الحسن، والنعل الحسن كبر، قال: «الكبرُ بَطَو الحَقّ، وَغَمْطُ النّاس» (٢).

«وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، والكبر إنما هو في القلب وهو عدم الانقياد للحق تكبرًا عليه، وغمط الناس: هو احتقارهم وازدراؤهم، فمن كان في نفسه عظيمًا، بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه، ويأنف من الانقياد للحق تكبّرًا عليه فهو المتكبّر، وإن كان ثوبه ليس بحسن، ونعله ليس بحسن، ومن ترك اللباس الحسن تواضعًا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر، فقد أحسن فيما فعل، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما - يفعل ذلك، وقول النبي يَنِين في الخميصة التي لبسها:

« أَهُا أَلْهُتنني آنِفًا عن صَلاَقِ » (٢) يَدلُ على ذلك »١.هـ.

⁽١) المطرف - بكسر الميم وضمّها، وسكون الطّاء وفتح الرّاء- : رداء من حز مربع له أعلام.

⁽۲) رواه مسلم (۸۹/۲)، وغيره.

⁽٣) نصَّ الرواية: عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يَتَنْتِيْرٌ صلى في خميصة لها أعْلام فنظر في أعلامها

خامسًا، درجات الخشوع،

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :

«قال صاحب المنازل(١): أي الخشوع - على ثلاث درجات:

الأولى: التَّذَلُّل لِلأَمْرِ، والاسْتِسْلام لِلحُكْم، والاتَّصْنَاعُ لِنَظَر الْحَقِّ:

أما التَّذَلُّل لِلأَمْر: فهو تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال مع مواطأة الظاهر الباطن، وإظهار الضَّعف، والافتقار للهداية.

وأما الاستسلام للحكم: فيشمل الحكم الشّرعي بعدم معارضته برأي أو شَهْوة، كما يشمل الحكم القَدَريّ بعدم تَلقّيه بالتّسخُط والكراهة والاعْتراض.

وأما الاتّضاع لِنَظرِ الحَقِّ: فهو اتّضاع القلب والجوارح، وانكسارها لِنَظر الرَّبِّ إليها واطّلاعه على تفاصيل ما فيها.

الثانية: تَرَقُب آفات النَّفْس والعمل، ورؤية فَصْلْ كُلَّ ذِي فَصْلْ:

ويتحقق ذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك، وذلك يجعل القلب خاشعًا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما.

أما رؤية فَصْل كُل ذي فَصْل: فيتحقق بمراعاة حقوق الناس وأدائها، ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم؟ فلا تعاوضُهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها، ولا تطالبهم بحقوق نفسك(٢).

الثالثة: حفظ الْحُرْمة عند المكاشفة، وتصفية القلب منْ مُراءَاة الخَلْق؛

ويعني ذلك ضبط النفس بالذَّل والانكسار عن البسط والإذلال الذي تقتضيه

⁼ نظرةً، فلمّا انصرف قال: « اذهبوا بخميصتي هذه وائتوني بأنبجانية أبي جهْم فإنما ألهتني آنفًا عن صلاتي » رواه انبخاري. والأنبحانية: كساء غليظ لا علم له.

 ⁽١) هو الإمام الهروي - رحمه الله - .

⁽٢) تقدم نحو هذا الكلام - قريبًا - في علاج خشوع النفاق، أعاذنا الله منه.

المكاشفة لأنما توجب بسطًا يخاف منه شطح إن لم يَصْحَبْه خشوعٌ يَحْفَظ الحُرْمَة، مع إخفاء أحواله عن الْخَلْق جُهْده»ا.هـ(١).

فاحذر - أخي الكريم - خشوع النّفاق، واعلم أن القلب مَحَلَّ نَظَر الرَّبِّ، فاجتهد ألاّ ينظر رَبُّك فيه إلى ما يكْره، فإنّه يغار.

«اللّهم إنا نعوذ بك من بَدَن لا يَنْتَصِب إلَيْك، ونعوذ بك من قَلْبٍ لا يشتاق إليك، ونعوذ بك من دعاء لا يُصِل إليك، ونعوذ بك من عَيْن لا تبكي إليك».

⁽۱) «مدارج السالكين» (۹/۱، ٥٩٠) باختصار وتصرّف.

٧٨- حُسْنُ الظَّنِّ بالله تعالى

حُسنُ الظّن بالله - تعالى - واجب، ولكن هناك من - المسلمين- من أُصيب بالْحَوَل في الْفَهْمِ، فأساء فهم حسن الظن بالله، وظن أنه إذن مفتوح لفعل الموبقات، وارتكاب المحرّمات، والإفلات مِنْ رَبْقة الإسلام!!

وفي محاولة - متواضعة - منا، لردّ الناس إلى الفهم الصّحيح، فالحديث - هنا - يدور حول أربعة أمور:

الأول: تعريف حُسن الظّن.

والثاني: فَضُله.

والثالث: المفهوم الصَّحيح له.

والرابع: مواقف من حُسَّن ظُنَّ الصَّالحين بِرَبِّهم.

وأسال الله - تعالى - حُسن الإصابة في القول والعمل.

أوّلاً، تعريف حُسن الظّن،

الْحُسْن: ضِد القُبْع، يقال: رَجُل حَسَن، وامرأة حَسْناء، وَحُسَّانَة، والْحُسْن: الجمال.

وهو نَعتٌ لَمَا حَسُن. يُقالُ: حَسُنَ الشَّيء وحَسَنَ يَحْسُنُ حُسْنًا فيهما فهو حاسِنٌ وحَسَنٌ.

أما الظَّن في « اللّغة » : فإنه مصدر قولهم ظنّ يظنّ ظنًّا وهو مأخوذ من مادة (ظ ن ن) التي تدلّ على معنيين:

أحدهما: اليقين.

والآخر: الشُّك.

م حُسنُ الظّنَّ بالله تعالى معالى الله على الله عالى الله تعالى الله عالى ال

فأمًا اليقين: فقول القائل: ظننت ظنًا أي: أيقنتُ، قال تعالى:

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، أراد – والله أعلم – يوقنون.

والأصل الآخر: الشُّكَّ: يقال: ظننتُ الشيء، إذا لم تَتَيَفَّنَهُ، والدَّيْنُ الظُّنُون: الَّذي لا يُدرَى أَيُقْضَى أَمْ لا(١).

والظّنّ (اصطلاحًا »: قال الكَفَويُّ: الظّنَّ: أَخْذُ طَرَفَي الشَّكُّ بِصِغَةِ الرُّجَّحَانِ، وقال أيضًا: والرَّاجِعُ إِنْ قَارَبَهُ إِمكان الْمَرْجُوح يُسَمى ظُنَّا، أو هو التَرَدُّد الرَّاحِع بَيْن طَرَفِي الاعتقاد غير الجازم.

وقال التهائوي: الظّن عند الفقهاء: التَّردد بين أَمْرَيْن اسْتَوَيا أو ترجّع أحدُهما على الآخر، وعند المتكلّمين: الظّنّ: تجويز أَمْرَيْن أحدُهما أرْجَع من الآخر والمرجوح يُسمى بالْوَهُم(١).

وقال ابنُ العربيّ: الظنُّ: تجويز أمرين في النفس لأحدهما ترجيع على الآخر (٣). وعلى هذا، فَحُسْن الظَّنَ تَرْجيحُ جانب الخير على جانبِ الشّر.

ضابط معنى الظنّ في القرآن الكريم:

قال الزّركشيُّ: للفرق بينهما (أي الظّنّ بمعنى اليقين، والظّن بمعنى الشّك) ضابطان في القرآن:

أحدهما: أنّه حَيْثُ وُجِدَ الظّنُّ مَحْمُودًا مُثَابًا عَلَيْه فهو يقين، وحيث وُجِدَ مَذْمُومًا مُتَوعَّدًا عليه بالعذاب فهو شَكِّ.

والثاني: أن كل ظنَّ يتصل به أنَّ الْمُخفَّفَة فهو شَكٌّ نحو قوله تعالى:

⁽١) ﴿ نَصْرَةُ النَّعِيمِ ﴾ (١٥٩٦/٥).

⁽٢) نفس المرجع (٥/٧٩٥).

⁽٣) ﴿ أحكام القرآن ﴾ (١٧١٢/٤).

﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ ﴾ [الفتح: ١٢]، وكُلِّ ظنّ يتَصل به أَنَّ المُشدّدة فهو يقين كقوله تعالى:

﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَكِي حِسَابِيَةً ﴾ [الحاقة: ٢٠]، والمعنى في ذلك أنَّ «أنَّ» المشددة للتأكيد فَدَخَلَت في الشَّك (١).

وصفوة القول: أن الظَّنَّ لا يخرج عن أمور خمسة:

الأوَّل: الظَّنَّ المحرَّم، وهو سوء الظَّنَّ بالله، ويقابله وجوب حسن الظَّن بالله.

الثاني: حُرْمة سوء الظّن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة، والمطلوب حُسْن الظنّ بمم.

الثالث: الظّنُّ المباح، وهو الذي يَعْرِضُ في قَلْبِ الْمُسْلِم في أخيه بِسَبَبٍ ما يُوجِبُ الرِّيبة، وهذا الظّنّ لا يُحَقَّق.

الرابع: الظَّنُّ المندوب إليه، وهو حُسْن الظَّنِّ بالأخ المسلم وعليه التَّوَابُ.

الخامس: الظّنُّ المأمور به، وهو الظّنُّ فيما لم يُنْصَّ عليه دَليلٌ يُوصِلُنا إلى العلم، وقد تعبدُنا الله بالاقتصار على الغالب الظّني فيه، كقبول شهادة العدول وتَتحرِّي القبْلة وتَقْويم الْمُسْتَهْلَكَات وأروش الجنايات التي لم يَردْ نَصُّ في تقديرها (٢).

ثانيًا. فضل حسن الظّن بالله تعالم ،

ورد في فضل « حُسن الظنّ بالله » آيات، وأحاديث وآثار:

فَهِن الْإِياتِ:

(١) قال الله تعالى:

﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيَرةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَسْعِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ٤٥، ٤٥].

⁽١) «الكليات» للكفوي (١٦٥/٣).

⁽٢) «منهج الدعوة الإسلامية في البناء الاحتماعي» (١٢٤). نقلاً عن «نَضْرة النعيم» (١٥٩٨).

= حُسْنُ الظَّنُّ بالله تعالى = -----

(٢) وقال تعالى:

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَكَةً ﴿ كَثِيرَةُ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

(٣) وقال تعالى:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَلَبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَلْبِيَةٌ ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِي كَالِيَةٍ ﴿ وَالْمِيَةِ ﴿ وَالْمِيَةِ ﴿ وَالْمِيَةِ ﴿ وَالْمِيَةِ مَالِيَةٍ ﴿ وَالْمِيَةِ فَالْمِيَةِ ﴿ وَالْمِيَةِ فَالْمِيَةِ ﴿ وَالْمِيَةِ فَالْمِيَةِ فَالْمِيَةِ ﴿ وَالْمِيَةِ فَالْمِيَةِ فَالْمِيَةِ فَالْمُونُهُا دَانِيَةً ﴾ [الحاقة: ١٩ - ٢٣].

ومن الأحاديث:

(١) عن أبي هريرة را قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

«يقولُ اللَّهُ تعالى: أنا عند ظَنَّ عَبْدي بي (١)، وأنا معه إذَا ذَكَرِني، فإن ذَكَرني في نَفْسه، ذكرتُه في ملإ خَيْر منهم، وإن تَقرَّبَ إليَّ شَبْرًا تَقرَّبْتُ إليه ذِرَاعًا، وإن تَقرَّبَ إليَّ شَبْرًا تَقرَّبْتُ إليه فِرَاعًا، وإن تَقرَّبَ إليَّ هُرُولَةً» (٢).

قال الإمام القرطبي – رحمه الله – :

«معنى: «ظن عبدي بي» ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار »١.هـــ.

(٢) وعنه ري قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهِ تعالى مِنْ حُسْنِ الْعَبَادة » (1).

⁽١) المراد بالظّن – هنا – : العلم.

⁽٢) إلاع: قُدْر مَدّ اليدين وما بينهما من البدن.

⁽٣) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

⁽٤) حسن: رواه أبو داود (٤٩٩٣)، والترمذِي (٣٦٧٩)، وأحمد (١٠٣٦٩)، وقال محققه: حسن.

(٣) وعن جابر ﷺ قال:

سمعتُ رسولَ الله ﷺ قَبْل مَوْتِه بِثَلاَثَة أَيَّام يقول:

« لا يَمُوتَنَّ أحدُكم إلاَّ وهو يُحْسن الظَّن بالله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث:

«قال العلماء: هذا تحذير من القنوط، وحث على الرجاء عند الحاتمة، وقد سبق الحديث الآخر قوله - سبحانه وتعالى - «أنا عند ظن عبدي بي» قال العلماء: معنى حُسن الظّن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه، ويعفو عنه. قالوا: وفي حال الصّحة يكون خائفًا راجيًا، ويكونان سواء، وقيل: يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرّجاء؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح، والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذّر ذلك أو معظمه في هذا الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى، والإذعان له »ا.هـ(۱).

(٤) وعن أبي هريرة ﷺ :

 $^{\circ}$ اَنَ الله - $الله <math> = \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}$

(٥) وعن أبي بكر ﷺ قال:

قلتُ للنبي يَرَانِ في الغار: لو أن أحدهم نظر تَحْتَ قَدَمَيْه لأَبْصَرَنا، فقال: «ما ظُنُك يا أبا بكر باثنيْن اللهُ ثَالتُهُما »(٤).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وسيأتي المزيد بعد قليل إن شاء الله تعالى.

⁽١) رواه مسلم (٢٨٧٧).

⁽۲) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۲/۹/۱۸).

⁽٣) صحيح: رواه أحمد (٣٩١/٢)، وانظر: «صحيح الجامع» (٤٣/٥).

⁽٤) رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومسلم (٢٣٨١).

ع حُسن الظّن بالله تعالى مستحد المستحد المست

ومن الآثار:

قال عبد الله بن مسعود ﷺ:

«والذي لا إله غَيْرُهُ ما أَعْطى عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شيئًا خَيْرًا من حُسْن الظَّنِّ بالله ﷺ وَالذي لا إله غيره، لا يُحْسنُ عَبْدٌ بالله ﷺ الظنَّ إلا أعطاه الله ﷺ ظَنَّه، ذلك بأنّ الْحَيْرَ في يَده »(١).

وقال عاصم بن بعدلة:

« لا تذهب الدنيا حتى يقوم البكّائون، باك يبكي على دينه، وباك يبكي على دُنياه، وأحسنُهم حَالاً أحسنهم ظنًّا بالله (٢٠).

ولقى مالك بن دينار إبّان بن أبي عياش فقال له مالك:

إلى كم تحدث الناس بالرُّخص؟

قال: يا أبا يجيى إني لأرجو أن ترى من عَفْو الله يوم القيامة ما تخرّق له كساؤك من هذا الفَرَح! (٢٠).

هذه بعض أقوال الصالحين في «حسن الظن بالله» - وسيأتي من أقوالهم وأحوالهم المزيد.

ثالثاً. المفهوم الصحيح لِحُسن الظِّن بالله تعالى.

قال الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - في إيضاح مفهوم حُسن الظن بالله كلامًا طيّبًا يستحق التسحيل، نسوقه - هنا - بعد اختصاره:

قال رحمه الله: ﴿ وَالرَّجَاءُ فِي الله - تَعَالَى - وحُسَّنَ الظَّنِّ بَهُ، إِنَّمَا يُقبِلانَ إِذَا اقترنا

⁽١) ﴿ حسن الظَّن بالله ﴾ لابن أبي الدنيا (٨٢).

⁽٢) نفس المرجع (٨٤).

⁽٣) نفس المرجع السابق (٨٦).

بالعمل الواحب، وصحبهما الإسراع في حق الله تعالى، والسّهر على مرضاته.

أمَّا مع البطالة والاسترخاء فلا مكان لرجاء ولا موضع لِحُسْن الظَّن.

وتدبّر قوله تعالى يصف من ترشّحهم أعمالُهم لرضاه:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرِ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَلَيْكَ يَـرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٢٨].

إيمان وهجرة وجهاد، تلك هي التي يرجو أصحابُها فضل الله تعالى.

. أمّا الرّيبة والقعود والرّاحة فلا تبلغ أملًا، ولا تنتج إلاّ شرًّا.

وتدبّر قوله تعالى يُحصي أنواعًا أخرى من البرّ، هي التي تؤهّل لحسن القبول:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَرَةً لَّن تَبُورَ ۚ إِلَّهُ عَنفُولٌ يَرْجُونَ تِجَرَةً لَّن تَبُورَ ۚ إِلَّهُ عَنفُولٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠].

تلاوة القرآن – يعني إحياء تعاليمه، وإعزاز شرائعه – والنفقة التي تسدّ ثغرات المجتمع ما علن منها وما خَفى، والإقبال على الصّلوات الجامعة إقبالاً يُعْلَى ذِكْرَ الله تعالى في الحياة، ويجعل الهتاف باسْمه وَحْده شارة الأمّة، تلك هي أسباب الرّجاء الحقّ، وتأميل النصر، والتمكين، والنّعماء.

وللناس - بطبيعتهم البشرية - أخطاء تبدو منهم - ويسيئون بما إلى أنفسهم وغيرهم، وربّما حرّت غضب الله عليهم، إلاّ ألهم إذا أحسّوا سوءها، وضرعوا إلى الله تعالى أن يُفْكُ عنهم إصرها، كان للرجاء في غفران الله تعالى موضع.

إن هذا الرجاء الحارّ لا يجوز أن يفارق المؤمن في أي لحظة من حياته، سواء كان قويّ السّاعد يضرب في الأرض ببأسٍ، أو وهو يولّي ظهره للحياة، ويضع قدمه على عتبة الآخرة قادمًا إلى الله تعالى.

عن أنس ريم أن النبي ريم وحل على شابٌ وهو في الموت، فقال:

« كَيْفَ تَجدك؟ ».

قال: أرجو الله يا رسول الله، وإني أخاف ذنوبي.

فقال رسولُ الله ﷺ: « لا يَجْتَمِعان فِي قَلْب عَبْدٍ فِي مِثْل هَذَا المُوطن إلاّ أعْطاه اللّهُ ما يَوْجُو وأمنه ممّا يخاف » (١٠).

وعن أبى هريرة ﷺ قال:

قال رسولُ الله يَثْنِيُّونَ :

« أَمَرِ اللَّهُ ﷺ بعبد إلى النَّارِ، فَلَمَّا وَقَف على شَفَتِها الْتَفَتَ فقال: أَمَا والله يا رَبّ إن كان ظَني بك لَحَسَنًا. فقال اللَّهُ ﷺ: رُدُّوهُ، أنا عنْد حُسَن ظَنَ عَبْدي بي "(٢).

وهذا الحديث: ضعيف السّند، ومعناه يُقبل في حدود الدائرة التي رسمناها من صريح الكتاب، وصحيح السّنة، وأقصى ما يشير إليه: التنويه بقيمة حُسن الظنّ.

وهذا الحديث - إن صحّ - لا يُهوّن من قيمة العمل.

إنه يصوّر حالة امرئ مؤمن خلط عملاً صالحًا وآخر سيّئًا، وكان يجوز أن يقذف في النار لتحرق بقايا السوء في نفسه، كما سيقع ذلك لكثير من المؤمنين الذين بيّنت السُّنن الصّحاح عُقبى تخليطهم، وتفريطهم، غير أن الله جلّت رحمته عفا عنه.

وكأن كفّة الخير في عمله كان ينقصها القليل لتميل جهة اليمين، فكان حُسن ظنه بالله – وحُسْن الظّنّ إيمان – المرجِّح الذي نَجَا به.

أمّا قلّة الاكتراث بالواجب، وسرعة التهاوي على المحرّم فلا يمكن أن يكُونَا في نَفْسٍ تُحْسن بالله تعالى الظّن، بل هما في نَفْسِ صَدَق عليها إبليسُ ظَنّه (٣).

⁽١) صحيح: رواه الترمذي (٩٨٥)، وصحّحه الألباني.

⁽٢) ضعيف: رواه البيهقي، وانظر: «ضعيف الجامع» (١٢٥٥).

⁽٣) عن الحسن البصري - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿هاؤِم اقرءُوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه ﴾ [اخانة: ١٩، ٢٠]، قال: ﴿إِنَ المؤمن أحسن الظّنّ بربِّه فأحسن العمل، وإن المنافق أساءَ الظّنّ فأساء العمل».

ومن التلاعب بالألفاظ أن ترى أُمَمًا جاهلة بالله تعالى، تمرق من حدوده، وتمدر أحكامه، وتؤمل مع ذلك في نعيمه ورضوانه بدعوى أنها تحسن الظّنّ بالله تعالى!!

ومن أدعياء التديّن من يشغب على قواعد الدين، ومن يجرّئ العامّة والخاصّة على الإفلات من ربقته باسْم الأمل في الرّحمة، والتعويل على حُسْن الظّن.

وذلك كلّه ضرب من الفوضى الفكرية والخُلقية لا يجوز السكوت عليه، وقد حاربه الأئمة من قديم، وشدّدوا النكير على أصحابه(١) ١٨هـــ(٦).

رابعًا، مواقف من حُسن ظن الصّالحين يربِّهم،

بَدَتْ من الصَّالحين مواقف تدلُّ على عُمْق إيماهُم، وَحُسْن ظنَّهم برَبِّهم، وثقتهم فيه، فعطّروا بما صَحَائف أعمالهم، واسْتَمْطروا بما رَحْمَة الله تعالى، ومن هذه المواقف:

الموقف الأوّل: مَوْقف الزُّبَيْر بن العوام قبل اسْتَشْهاده:

عن عبد الله بن الزّبير - رضى الله عنهما - قال:

« لمَّا وَقَف الزُّبَيرُ يَوْمَ الْحَمَلُ^(٢) دعَاني فَقُمْتُ إلى حَنْبِه، فقال: يا بُني لا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إلاّ ظالمّ أَوْ مَظْلُومٌ، وإني لا أَرَاني إلاّ سَأُقْتِلُ اليوم مَظْلومًا، وإن من أكبر هَمِّي لَدَيْني ... قال عَنْد الله:

فجعل يُوصيني بدَيْنه، ويقول:

﴿ يَا بُنِي إِنْ عَجَزَتَ عَنْ شَيءٍ مَنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلاَيٍ ﴾.

⁻ انظر: (الزهد) للحسن البصري (١٠١).

⁽١) راجع: خُلُق ﴿ الرَّجاءِ ﴾ فهناك مزيد بيان.

⁽٢) (الجانب العاطفي من الإسلام) (٢٦٨– ٢٧٢) باختصار شديد.

⁽٣) يعني: يوم (موقعة الجمل) والتي دارت رحاها بين جَيْشَي: عليّ بن أبي طالب - من ناحية ، وعائشة وطلحة والزّبير - من ناحية أخرى - ، وكان الزّبير قد ترك الجيش وانصرف لمّا ذكّره عليّ بقول النبي بَيْسٌ : «لتقاتله وأنت له ظالم»، فَقُتل - الزّبير- في طريق عودته. انظر ترجمته في كتابنا (فتن آخر الزمان) ط. المكتبة التوفيقية.

قال: فوالله ما دَرَيْتُ ما أرادَ حتى قُلْتُ: يا أبت مَنْ مَوْلاَك؟

قال: « اللهُ ».

قال فوالله ما وقَعتُ في كُرْبةٍ مِنْ دَيْنه إلاّ قُلتُ: يا مَوْلى الزُّبيرِ اقَضِ عَنْهُ دَيْنه فَيْقَضيه (١).

فانظر - أخي الكريم - إلى هذه النَّقة المطلقة في الله تعالى، وإلى مدى حسن ظنّ السّلف برِّبهم، ورحم اللّهُ قائلَهم:

﴿ نَعْمُ الرَّبُّ رَبَّنا، لو أطعناه ما عَصَانا! ﴾.

الموقف الثانى: حُسنُ ظَنَّ أبي الأَسنود الْجُرَشيّ:

عن حيّان أبي النَّضر، قال:

دخلتُ مع ﴿ واثلةَ بْنِ الأَسْقَعِ (٢) ، على ﴿ أَبِي الأَسْوَدِ الجُرَشِيَّ ، (٢) فِي مرضه الذي مات فيه، فَسَلَّم عليه و جلس. قال:

فَأَخَذَ أَبُو الْأَسُود يَمِينَ وَاثْلَةً، فَمَسَحَ كِمَا عَيْنَيَهِ وَوَجَّهُهِ لَبِيْعَتِهِ كِمَا رَسُولَ الله ﷺ، فقال له وَاثْلَةُ:

واحدةً أسألُك عنها.

قال: وما هي؟

قال: كيف ظنتك بربيك؟

فقال أبو الأسود، وأشار برأسه، أي حَسَنَّ.

قالِ واثلة: أَبْشُرْ إني سمعتُ رسول الله بَيْنِيْنُ يقول:

⁽١) (حلية الأولياء) (٣١٨/٩).

⁽۲) صحابی جلیل.

⁽٣) تابعيّ حليل، وكان من العُبّاد.

« قال الله ﷺ أنا عند ظَنّ عَبّدي بي، فَلْيَظُنَّ بي مَا شَاء » (١١).

يا رب

حُسْسَنُ ظَسِني بِحُسْسِن عَفْسِوكَ صُسْنَتُ سِسرِّي عَسَن القسرابة والأَهْلِ ثَقَسَةٌ بِسَالَذي لَدَيْسِكَ مَسِن السَّيْشِ يَسُومُ هَسِتْكِ السُّتُور عن حُجُب الغَيْبِ لَقَسِني وإن لم أكسن يَسا رَبَ لَقَسِني وإن لم أكسن يَسا رَبَ

رَبِّ جَمِيلٌ وأنتَ مِالِكُ أَمْرِي جميعًا وكُنْتَ مَوْضِعَ سِرِّي فسلا تُخْسزِني يَسوْم نَشْسري فسلا تَهْستِكَنَّ للسنّاس سِعْري لي حُجَّسةٌ ولا وَجْسهُ عُسنْدِ

الموقف الثالث: من آداب زيارة المريض - مرض الموت - :

من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند زيارة المريض - مرض الموت - : تبشيره بسعة رحمة الله تعالى، وعظيم عفوه:

عن يحيى بن عَوْن ، قال:

دخلتُ مع « سُحْنون » على ابن القَصَّار وهو مريض، فقال:

ما هذا القلق؟

قال له: الموتُّ والقدومُ على الله.

قال له سُحنون: ألستَ مُصَدِّقًا بالرّسلِ والبعثِ والحساب، والجنّة والنار، وأنَّ أفضل هذه الأمّة أبو بكر، ثم عُمر، والقرآنُ كلامُ الله عَيْرُ عَلوق، وأنَّ الله يُرى يَوْم القيامة، وأنّهُ على العرش اسْتوى، ولا تخرجُ على الأثمة بالسَّيف، وإن حارُوا؟

قال: إي والله.

فقال: «مُتُ إذا شئتَ، مُتْ إذا شئتَ» (٢٠).

⁽١) صحيح: رواه أحمد (٤٩١/٣)، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٤٣١٦).

⁽٢) «سير أعلام النبلاء» (١٢/١٢).

الموقف الرابع: قصَّةُ عابد علا رَجَاؤُه على بَلائه!:

عن محمد بن مسعر اليربوعي، قال:

صليتُ الجمعة ثم انصرفتُ فحلستُ إلى «يُونس بن عُبَيْد»(١) حتى صَلَّيْتُ العَصْر، فقال:

هل لكم في جنازة فلان؟

فمشينا إلى ناحية بني سعد، فصلّينا على جنازة، فقال:

هل لكم في فلان العابد نعوده.

فأتينا رجلاً قد وقعت في فيه (٢) الخبيثة حتى أبدت عن أضراسه، فكأن إذا أراد أن يتكلّم دعا بقعب من ماء وقطنة فيبلّ لسانه، حتى يبتل ثم يتكلّم بكلمات يحسن فيهنّ، فلمّا دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل كما يفعل، فبينما هو يبلّ لسانه إذ سقطت حدقتاه في القدح، فأخذهما فغرسهما بيده، ثم قال:

إني لأحد فيهما دسمًا، وما كنتُ أظنّه بَقيَ فيهما(٢)! ثم استقبل القبلة، وقال:

الحمد لله الذي أعطانيهما، وأمتعني بهما شَبابي، وصحّتي ع حتى إذا فنيت أيّامي، وَحَضَر أَجَلي، أخذهما منّي، ليبدلني بهما إن شاء الله خيرًا (٤) منهما.

قال: فقال له يونس:

قد كنا جئناك لنعزيك، فنحن الآن سَنْهَنَّك.

فقال خيرًا، ودعا، ثم خرجنا من عنده حتى أتينا أبًا رَجاء العَطَاردي^(٥)، فحدّثنا فقال:

⁽١) هو: يونس بن عبيد بن دينار، ثقة، نُبْت، فاضل، ورع، من الطبقة الخامسة، مات سنة ١٣٩ هـ..

⁽٢) في فيه: أي في فمه.

⁽٣) وهذا غاية الصّبر والرّضا فللّه دَرُّه.

⁽٤) قال بَيْكُونَ ﴿ إِنَّ الله عَلَىٰ قَالَ: إذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدي بِحَبِينَتَيْه فَصَبَر عَوَّضتُهُ مِنْهُما الْجَنَة ، يريدُ عَيْنَيْه. رواه البخاري.

⁽٥) ثقة، مخضرم، أسلم بعِد فتح مكة، ولم يَرَ النَّبي ﷺ، تُوفِّي سنة ١٠٧هـــ.

«شهدتم خيرًا، وجلستم حتى صلّيتم جماعة، ثم شيعتُم حنازة، ثم عُدتم مريضًا، ثم زُرْتُم أخًا، لقد أصبتم خيرًا، لقد أصبتم خيرًا، وأنا والله قد أصبت حيرًا، قد قرأتُ البارحة أكثر من ألف آية »(١).

هذه حال المؤمن، أَمْره كلّه له خير، إن أصابته سَرَّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له.

كاللَّؤلؤة، أينما كانت معها حُسَّنها.

الموقف الخامس: حسن ظن الْفرزدق:

قال سلمة بن الهزال: سمعتُ الحسن - يعني: البصري - في جنازة، فيها الفُرَزْدَق^(٢)، والقوم حافِّين بالْفَتى يتذاكرون الْمَوْت فقال الحسن:

يا أبا فراس ما أعددت لهذا اليوم؟ قال:

لا والله ما أعددتُ له إلاّ شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنة، فقال الحسن:

« اثبت عليها وأبشر، نعْمَت العدّة، نعْمَت العدّة» (٦٠).

أخث المسلم:

هذه مواقف من حُسن ظنّ الصّالحين بربّهم وهي كما رأيت جاءت بعد عمل موصول، وسعي مشكور في طاعة الله، فجاء حُسْن ظنهم بالله في موضعه، فإن حسن الظّن بالله، يقوم على ساق حسن العمل:

قال سعيدُ بْنُ عبد العزيز - رحمه الله - :

﴿ مَنْ أَحْسَن فَلْيَرْجُ النَّوابَ، وَمَنْ أَسَاء فلا يَسْتَنْكِر الْحَزَاءَ، وَمَنْ أَخَذَ عِزًّا بِغير حَقّ

⁽١) ﴿ كتاب المتحابِّين في الله ﴾ لابن قدامة المقدسي (٤٩، ٥٠).

⁽٢) الشاعر المعروف.

⁽٣) (حسن الظن بالله) (١٠٢).

أَوْرَتُه اللَّهُ ذُلاَّ بِحَقٌّ، وَمَنْ حَمَعَ مالاً بِظُلْمٍ أَوْرَتُه اللَّهُ فَقْرًا بِغَيْرِ ظُلْمٍ» (١٠).

ولا يعني هذا يَأْسُ العُصَاة مِنْ رَحْمَة الله ، فَمَنْ مِنّا يَسْلم من الزَّال؟ - كُلّنا ذُوو أخطاء - ، لكن هناك فرق بين عُصاة يمشون على استحياء، وعُصَاة يَحْهَرون باستعلاء.

وفي الحديث الصحيح: «كُلَّ أُمِّي مُعَافى إلاَّ الْمُجَاهِرِين».

فالفريق الأوّل أقرب إلى رحمه الله، والفريق الثاني أقرب إلى عذابه.

نسأل الله العافية.

مسك الختام:

لَمَّا أَحَسُّ أَبُو العتاهية - رحمه الله - بالموت أخذ يُردَّد قوله:

إلَه ــــي لا تُعَذَّب ـــني فـــاني فَمَــا لِــي حــيلةً إلاّ رَجَـائي وكــم مــن زَلّـة لي في الخَطَايـا إذا فكــرت في نَدَمــي علــيها

مُقرِّ بسالَّذي قَدْ كسان مسني لِعَفْسوك إِن عَفَسوْتَ وَحُسْس ظَسنِّي وأنست عسليَّ ذو فَضسلِ ومَسنٌ عَضَضتُ أَنَامسلي وَقَرَعستُ سنيِّي(٢)

«اللّهم اغْفِرْ وارْحَم، واغْفُ وتكرَّم، وتجاوز عمّا تعلم، إنّك أنْتَ الأعزُّ الأكْرم». يا رَبّ العالمين.

00000

⁽١) (السّير) (٨/٢٦).

⁽٢) ﴿ ديوان أبي العتاهية ﴾ (١٣).

٧٩- الْغُرْبَةُ

لا يشكّ عاقِلٌ أن المسلمَ المتمسَّك بِدِينه : يعيش في هذا الزَّمان في غربة بين أَهْله وَبَنِي وَطَنِه، فهو:

يُعَيَّر بصلاته، وَيَتَّهمُ بالتَّخلَف، ويُرْجم بالرَّجْعية، ويُوصَم بالجمود، ويُنظر إليه على أنه عَضْو غريب في جَسَد الأمّة!!! (١٠).

وسبب هذا: غلبةُ الجهل، والتشبّع بالأفكار الوافدة (المضلّلة)، والانهماك في الدّنيا، ونسيان الآخرة، وتقصير العلماء، والآباء، وتقليص ظلّ الحديث عن الإسلام في وسائل الإعلام.

وهذه الغُربة التي عاشها ويعيشها «المتمسّكون بالْهَدْى» على مرّ العصور وكرّ الدّهور، مرّت بمراحل وأطوار سنعرض لها بالتفصيل بعد قليل – إن شاء الله تعالى –.

هذا، والحديث عن «الغُربة» يرتكز على أصلين:

الأوّل: تعريف الغربة.

والثابي: وصف حال أهلها.

واللَّهُ وليُّ التوفيق.

أوّلاً، تعريف الغربة،

الغربة: البعد، والنزوح عن الوطن.

أو أنه ليس من القوم، وهذا هو الغريب.

⁽١) لا ننكر أن هناك بعض «المتديّنين» أساءوا فهم الإسلام، فشوّهوا جماله، وقدّموه للناس مشوّهًا، فاستُتَعْدُوا الأنْسُن عليه، ونفروا النّاسَ منه.

وتُطلق على الغموض والخفاء وعدم الشهرة، وتُطْلق على الذهاب والتنحّي عن الناس.

وجاءا استعمال الغُربة في « السُّنّة» بمعنى المقيم في غير وطنه وبين قوم غير قومه.

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال:

أَخَذ رسولُ الله يُتَلِيُّةٍ بمنْكَبي فقال:

« كُنْ فِي الدِّنْيا كَأَنَّك غريبٌ أو عابر سَبيلِ» (١٠).

فالمقصود: تشبيه المؤمن بالغريب لقلّة انبساطه إلى الناس، واستحيائه منهم، وعدم استئناسه معهم.

والغريب لا يكاد يتعلُّق قلبه بشيء من بلد غربته فقلبه بوطنه الذي سيعود إليه.

وكذلك المؤمن شأنه مع الدنيا لا يتعلّق قلبه بشيء منها لتعلّقه بالدار الآخرة التي إليها الرُّجُعي وفيها المستقرِّ.

والغريب: سالم من الرذائل التي منشؤها الاختلاط بالناس، والاشتغال بالخلق.

فهو قليل الحسد، والحقد، والنّفاق، والنزاع، قليل الوقوع في أعراض الناس والوشاية هم، فهذه هي الغُربة الحسيّة.

وهناك الغربة المعنوية: وهي أن يكون المرء على حال من الاستقامة، ولزوم الجادة، وبحانبة الفتن والأهواء، وملازمة السَّمْت الذي كان عليه الصَّدر الأوّل مع قلّة النّصير والمعين والموافق، وكثرة المنابز والمخذل والمخالف، فيسمّى صاحب هذه الغربة غريبًا، وهو مقصد حديث: «طوبي للغرباء» (٢)، (٣).

⁽۱) رواه البخاري (٦٤١٣)، والترمذي (٢٣٣٤).

⁽٢) سيأتي بتمامه بعد قليل.

⁽٣) «طوبي للغرباء» د. سيد عبد الحليم (١١، ١١)

ثانيًا، وَصف حَال أهل الغُربة،

عن أبي هريرة رها الله قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« بَدَأُ الإسْلاَمُ غَرِيبًا، وسيعودُ كما بدأ غَريبًا فَطُوبِي (١) لِلْغُرَباء » (٢).

وفي زيادة من حديث ابن مسعود: قبل :

يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال:

« الْتُزَّاعُ^(۱) منَ القبائل»⁽¹⁾.

وفي رواية: قيل من هم يا رسول الله؟ قال:

(الذين يصلحون إذا فَسَد النَّاسُ » (٥).

وفي رواية: « الذين يُصلحون ما أفْسَدَ النَّاسُ مَنْ بَعْدي من سُنَّتِي ﴾ (٦).

وعن ابن عمر عن النبيُّ ﷺ قال:

« طوبي للغرباء » .

قلنا: ومن الغرباء؟

قال: « قَوْمٌ قليل في ناس سوء كثير، مَنْ يَعْصِيهِم أكثر مِمَّن يُطيعهم » (٧).

وقد تناول كثير من العلماء - قديمًا وحديثًا - هذا الحديث - بتعدد رواياته -

⁽١) طوبي: قيل معناها: فرح وقُرَّة عين، وقيل: حُسني لهم، وفي الحديث: ألها شحرة في الجنة.

⁽۲) رواه مسلم.

⁽٣) النزاع: جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي: بعد وغاب.

⁽٤) رواه أحمد في «المسند» (٢٩٦/٥)، وابن ماجه (٣٩٨٨)، وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

⁽٥) رواه أبو بكر الآجرّي.

⁽٦) رواه الترمذي (١٨/٥)، وقال: حديث حسن صحيح.

⁽٧) رواه أحمد والطيراني.

بالشرح والبيان، ومن أين الشروح له، شرح الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في رسالته القيمة: «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» فقد قال كلامًا يستحق التسجيل، أنقله - هنا - مختصرًا، مع إضافات ألجأتنا الضرورة إليها:

قال - رحمه الله تعالى - : «قوله: ﴿ بِهِ الْإِسلامِ غُويبًا ﴾ يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامّة، فلمّا بُعث النبيُّ بَيْنِ ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أوّل الأمر إلاّ الواحد بعد الواحد من كلّ قبيلة، وكان المستجيب له خائفًا من عشيرته وقبيلته يُؤذّى غاية الأذى وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عَلَى وكان المسلمون إذ ذلك مستضعفين يُشرّدون كل مُشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية كما هاجروا إلى الحبشة مرّتين، ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يُعذّب في الله، ومنهم من يُقتل، فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غُرباء، ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعَزَّ، وصار أهله ظاهرين كلّ الظّهور، ودخل الناسُ بعد ذلك في دين الله أفواجًا، وأكمل الله لم الدّين، وأتمّ عليهم النّعمة، وتُوفّي رسولُ الله يَنْ والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - .

ثم عمل الشيطان مكائده على المسلمين، وألقى بأسهم بينهم، وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات.

و لم تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئًا فشيئًا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثرُ الْحَلْق.

فأمّا فتنة الشبهات: فقد ثبت عن النبي عَلَيْتُ أن أُمّته ستفترق على أَزْيد من سَبْعين فرقة، وأن جميع الفرق في النّار إلاّ فرقة واحدة، وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه عِلَيْتُهُ (١).

⁽١) صحيح: ولفظه: « ألا إن مَنْ كان قَبْلكم من أهل الكتاب افْتَرقوا على ثِنْتَيْن وسبعين مِلَّة، وإن هذه الأُمّة سَتَفْتَرق على ثلاث وسبعين: ثِنْتان وسبعون في النَّار، وواحدةً في الجنة وهي الجماعة» رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية: « ما أنا عليه وأصحابي».

وأمّا فتنة الشهوات: ففي «صحيح البخاري» عن عمرو بن عوف عن النبيّ عَلَيْهُ قال:

« فوالله ما الْفَقْر أَخَشَى عليكم، ولكن أَخْشى عليكم أن تبسط عليكم الدُّنيا كما بسطت على من كان قَبْلكم فَتنافسوها كما تنافسوها وهَلككم كما أهلكتهم».

وكان النبيُّ وَيُؤْفِرُ يَخْشَى على أُمَّته هاتين الفِتْنتَيْن، فعن أبي برزة عن النبيِّ وَيُؤْفِرُ قال: «إنّما أخْشَى عليكم شهوات الْغَيِّ في بطونكم وفروجكم وَمُضَلاَت الْهَوى» (١٠).

فلمّا دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متحابِّين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمّت غالب الحَلْق فَقُتِنوا بالدّنيا وزهرتما، وصارت غاية قصدهم، لها يطلبون، وبها يرضون، ولها يغضبون، ولها يوالون، وعليها يعادون؛ فقطعوا لذلك أرحامهم، وسفكوا دماءهم، وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك!

وأمّا فتنة الشبهات والأهواء المضلّة فبسببها تفرّق أهلُ القبلة وصاروا شيعًا، وكفّر بعضُهم بعضًا، وأصبحوا أعداء، وفرقًا، وأحزابًا بعد أن كانوا إخوانًا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم يَنْج من هذه الفرق كلّها إلاّ الفرقة الواحدة الناجية وهم المذكورون في قوله مُنْظِيرٌ:

« لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحقّ لا يَضرّهم مَنْ خَذَهُم ولا مَنْ خالفهم حتى يأتي أَمْرُ الله وهم على ذلك » (٢٠).

وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السُّنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النُّزَّاع من القبائل، لأنهم قلّوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد، والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحدٌ كما كان الداخلون في الإسلام في أوّل

⁽١) صحيح: رواه الطبراني، وغيره، وانظر: «صحيح الترغيب» (٥٠).

⁽٢) رواه البخاري (٢٥٢/٤)، ومسلم (١٧٠)، وغيرهما.

الأمر كذلك، وبمذا فسر الأئمة هذا الحديث.

قال الأوزاعي في قوله رَسِيُّة : «بدأ الإسلام غَريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ»: «أما أنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السُّنّة حتى ما يبقى في البلد منهم إلاَّ رحلٌ واحد».

وعن سفيان الثوريّ، قال:

«استوصوا بأهل السُّنَّة خيرًا فإهُم غُرباء».

ومُراد هؤلاء الأئمة بالسُّنَة: طريقة النبيّ يُثَلِّلُ التي كان عليها هو وأصحابه السّالمة من الشّبهات، والشهوات، ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول:

﴿ أَهُلُ السُّنَّةُ مِن عَرِفَ مَا يَدْخُلُ فِي بَطْنَهُ مِنْ حَلَالُ ﴾ .

ثمّ صار في عُرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السُّنة عبارة عمّا سلم من الشّبهات في الاعتقادات خاصّة في مسائل الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر.

وكذلك في مسائل القدر، وفضائل الصحابة. وصنّفوا في هذا العلم تصانيف وسمّوها كُتب السُّنّة، وإنّما خصّوا هذا العلم باسم السُّنّة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة!

وأمّا السُّنة الكاملة فهي «الطريقة السّالمة من الشّبهات، والشهوات» كما قال الحسن، وغيره.

ولهذا وُصف أهلُها بالغربة في آخر الزّمان لقلّتهم وَغُرْبتهم فيه. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مَدْح المتمسّك بدينه في آخر الزّمان وأنه كالقابض على الجَمْر وأن للعامل منهم أجْرُ خَمْسين ممَّن قَبْلَهم لأنهم لا يجدون أعوانًا في الخير.

وهؤلاء الغرباء قسمان:

أحدهما: من يصلح نفسه عند فساد الناس.

وقد قال ابْنُ مسعود رضي : « يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذلٌ من الأُمَة ».

وإنّما ذلّ المؤمن آخر الزّمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشّبهات والشهوات، فكلّهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم، ومقصوده للفصودهم، ومباينته لما هم عليه!

وقد كان السَّلف قديمًا يصفون المؤمن بالغربة في زماهم.

ومن كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي - وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني - قال:

«إني أدركت من الأزمنة زمانًا عاد فيه الإسلام غريبًا كما بدأ وعاد وصف الحق فيه غريبًا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وحدته مفتونًا بحبّ الدنيا، يحبّ التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وحدته حاهلاً في عبادته مخدوعًا صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو حاهل بأدناها، فكيف له بأعلاها؟ وسائر ذلك من الرعاع (١١) همج عوج، وذئاب مختلسة، وسباع ضارية، وتعالب حارية هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة العلم والقرآن، ودعاة الحكمة » خرّجه أبو نعيم في «الحلية».

فهذا وصف أهل زمانه فكيف بما حَدَث بعده من العظائم والدّواهي التي لم تخطر بباله ولم تَدُرُ في حياله؟! (٢).

وحرَّج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن، قال:

«لو أن رجلاً من الصَّدر الأوّل بُعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئًا إلاّ هذه الصّلاة!» ثم قال:

«أما والله لئن عاش إلى هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته أو صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عَلَيْ وقَلْبُه يِحنّ إلى ذلك السّلف الصّالح فيتبع

⁽١) الرعاع: السُّفلة من الناس.

⁽٢) قال ابن رجب هذا الكلام في زمنه، فكبف له , أي أهل زماننا؟!

آثارهم، ويستنّ بسنّتهم، ويتبع سبيلهم، كان له أُجْرٌ عظيم».

فالمؤمن في الدنيا كالغريب المحتاز ببلدة غير مستوطن فيها فهو يشتاق إلى بلده وهمّه الرجوع إليه، والتزوّد بما يوصله في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطن فيه في عزّهم ولا يجزع ممّا أصابه عندهم من الذّلّ.

قال الحسن: «المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلّها، ولا ينافس في عزّها، له شأن وللناس شأن».

والمؤمنون في هذا القسم أقسام: منهم من قُلْبُه مُعَلَّق بالجُنَّة، ومنهم من قلبه مُعَلَّق عند خَالِقه، وهم العارفون.

قال عليٌّ ﷺ: « العارفون أبدالهم في الدنيا، وقلوبهم عند المولى ».

وأهل هذا الشأن هم غرباء الغرباء، وغربتهم أعز الغربة، فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطنة:

فالظَّاهرة:

غربة أهل الصّلاح بين الفسّاق، وغربة الصّادقين بين أهل الرّياء، والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا الذين سُلِبوا الخشية، والإشفاق، وغربة الزّاهدين بين الراغبين فيما ينفد وليس بباق.

وأمّا الغوبة الباطنة:

فغربة الهمة وهي غربة العارفين بين الْخَلق كلّهم حتى العلماء والْعُبّاد والزّهاد فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه، فكان أبو سليمان الدّاراني يقول في صفتهم:

« وهمتهم غير همّة الناس، وإرادتهم الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس». وقال يجيى بن معاذ : « الزاهد غريب الدنيا، والعارف غريب الآخرة ».

يشير إلى أن الزّاهد غريب بين أهل الدنيا، والعارف غريب بين أهل الآخرة لا يعرفه العُبّاد ولا الزُّهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمّته كهمّته.

وفي حديث سعد بن أبي وقاص عن النبيّ ﷺ: «إنّ الله يُحبّ العَبد التَّقِيّ الغَنّي الغَنّي الغَنّي الغَنّي الغَنّي الغَنّي الغَنّي الغَنّي الغَنّي (١٠).

وقال ابن مسعود على: «كونوا جدد القلوب، حلقان الثياب، مصابيح الظّلام، تخفون على أهل الدنيا، وتعرفون في أهل السماء».

فهؤلاء أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزَّاع من القبائل، وهم بين أهل الدنيا، وتخفى وهم بين أهل الدنيا، وتخفى حالهم - غالبًا - على الفريثين، كما قال:

فعيني تسرى دهسري ولسيس يسراي وأيسن مكساني؟ مساعسرفن مكساي تواريستُ عسن دَهْسري بظــلَ جناحه ولــو تســأل الأيــام ما اسمي؟ لما درت

ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه، وقلبه معلق بالنظر الأعلى كما قال أمير المؤمنين على في في وصفهم:

جسمي معمي غير أن الرُّوح عندكم فالجسم في غُمرُبة والسروح في وطن

وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق فهو يفر إلى الخلوة ليستأنس بحبيبه. ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة... وقيل لبعضهم:

ألا تستوحش؟

قال: «كيف أستوحش وهو يقول: أنا جَليسُ مَنْ ذَكَرَني؟».

وعوتب ابن غزوان على حلوته، فقال:

«إني أصبتُ راحة قلبي في محالسة من لديه حاجتي»ا.هـــ.

⁽١) رواه مسلم (٤/٢٢٧).

فالزم - أخي المسلم - طريق أهل الغُربة، فإنه طريق النجاة، ولا يضرّك فَلّة السالكين، واحذر من متابعة أهل الشبهات والشهوات، ولا يغرنّك كثرة الهالكين.

« اللَّهِم أَرِنَا الحَقّ حَقًّا وارْزُقْنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارْزُقنا اجْتِنابه».. آمين.

٨٠. الثَّبَاتُ

﴿ النَّبَاتُ ﴾ : خُلُق كريم، يدلُّ عل صفاء الجوهر، وصحَّة المعتقد، وقوَّة التوكُّل.

وما أحوجنا إليه - في هذا العصر - الذي عَصَفَت فيه (فِتْنَةُ الشُّبُهات) بالقلوب فاضّطربتُ، وعَصَفَت فيه (فَتْنَةُ الشُّهَوات) بالأخْلاق فاعُوجَّت.

والأهميته: فالحديث على السطور التالية يدور حول أربعة أمور:

الأول: تعريف الثبات.

والثانى: أهميته.

والثالث: مواطنه.

والرابع: وسائله.

ونسأل الله - تعالى - النُّبَات في الأَمْر، والْعَزِيمَة على الرُّشْد.

اولاً، تعريف الثبات،

الثبات (لُغَةً) مصدر (ثَبَتَ)، وهو مأخوذٌ من مادّة (ث ب ت) التي تدلّ على دوام الشيء، يقال: ثَبَتَ ثَبَاتًا وثُبُوتًا (أي: دَامَ واسْتَقَرّ) (١).

و ﴿ اصطلاحًا » :

الثبات: هو عدم احتمال الزّوال بتشكيك الْمُشَكِّك، والثّابتُ هو الموجود الذي لا يزول بتشكيك الْمُشَكِّك، والإثبات عند القُرَّاء ضدُّ الحَذْف (٢).

⁽١) ﴿ نَصْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ (٤٣٧/٤).

⁽٢) (كشاف اصطلاحات الفنون) للتهانوي (٢٦٤/١).

ثانيًا، أهمية الثبات،

اعلم: أن الثبات منْحَة إلهيّة، وقوّة ربانية، يقذفها رَبُّ البريّة - تبارك وتعالى - في قلب من يشاء من عباده.

لذا لجأ إليه النبيون، وتوجّه إليه الصّالحون، يسألونه الثّبات في الأمر، والعزيمة على الرشد.

وسيأتي بعد قليل شيءٌ من أقوالهم وأحوالهم.

ثالثاً. مواطن الثبات،

المواطن التي يحتاج فيها المسلمُ إلى ﴿ الثبات ﴾ كثيرة، نذكر منها:

الموطن الأول: الثبات على الدّين:

وهذا النَّبات أعظم ما يَتَفضَّل اللَّهُ - تعالى - به على عباده.

قال الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - :

« بنست الحياةُ أن تَبْقَى بعد أن يَمُوتَ دينُك » ا. هـ..

أخيُّ المسلم:

ولمكانة الثَّبات على الدِّين: كان الأنبياء والصَّالحون يسألون ربُّهم أن يَتَفضُّل عليهم به:

عن النواس بن سمعان ﷺ قال:

، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

« مَا مِنْ قَلْبِ إِلاَ بَيْنِ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ. إِنْ شَاءَ أَقَامَه، وإِنْ شَاءَ أَزَاغَه». وكان رسولُ الله بَيُلِيُّ يقول:

﴿ يَا مُثَبِّتُ القَلُوبِ، ثُبُّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دينك ﴾ .

قال: ﴿ وَالْمَيْرَانُ بِيَدَ الْرَحْمَنِ يَرْفَعُ أَقُوامًا، ويَخْفِضُ آخرينِ إِلَى يَوْمِ القيامة ﴾ (١).

⁽١) صحيح: رواه ابن ماجه (١٩٩)، وقال في «الزوائد»: إسناده صحيح.

وحكى القرآن العظيم عن المؤمنين أن من دعائهم:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ٨].

ولقد سجل الصَّالحون عَبْر العصور مواقفَ رائعة، تدلُّ على عُمقِ إيماهُم، وشدّةِ رغبتهم فيما عند رَبِّهم، ومن هذه المواقف:

(١) ثباتُ أهل الكهف:

فقد أخبر القرآنُ عنهم، وسجّل لنا قصَّتهم، وكيف ألهم لمّا آمنوا، وذاقوا طعَم الإيمان، ومَس نورُ التوحيد شغاف قلوبهم، فرُّوا بدينهم، وفارقوا أوطالهم، وقومهم، ولجأوا إلى «كهف»، ومن داخل الكهف يخبُرنا رَبُّنا عَنْ حَالهم فيقول:

﴿ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِي اللَّهُ أَيْ اللَّهُ عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ فِتْلَانَ مَلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ وَبَيْنَا رَبُّ ٱلسَّمَونَ قِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَيْهَا لَقَدْ قُلُنا إِذَا شَطَطًا ۞ هَنَوْلاَءِ قَوْمُنَا آتَخُذُواْ مِن دُونِهِ ءَ الِهَةَ لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بِيِّنِ فَمَنْ أَطْلَمُ مِثَنَا أَنْ فَنَ اللّهُ كَذِبًا ﴾ [الكهف: ١٠ - ١٠].

لقد تحوّل الكهفُ مع ضيقه وظُلْمته وَوَحْشَته إلى رَوْضةٍ من رياض الجنة! ولم لا؟ أليست عنايةُ الله معهم؟

إذن، فالمحاوف كلُّهنَّ أَمَان.

(٢) ثبات بلاً بن رَباح:

لمّا أعلَن إسلامه، سحبه سيّدُه «أميّةُ بْنُ خلف» - قبّحه الله - على وجهه في لهيب

الشمس، ووضع على صدره صحرة عظيمة، وقال له:

اكفر بمحمد.

فكان بلال لا يزيد على قول:

«أَحَدٌ ... أَحَدٌ».

نعم يا بلال ... (أُحَدُّ ... أُحَدُّ».

لا إله غيره، ولا رَبُّ سواه.

أخش:

أرأيت الثبات في أسمى صوره، وأحلى معانيه؟

وإذا كانست السنّفوس كسبارًا تعبست في مُسرادها الأجسسام

الموطن الثاني: الثبات أيام الفتن:

والفتن نَوْعَان:

فتن الشُّبُهات:

وهي الفتن التي يُلْقيها الشّيطانُ على ألسنة أوليائه من شياطين الإنس. في محاولة لزعزعة اعتقاد هذه الأمّة، وصرفها عن دينها، عن طريق:

التشكيك في وجود الله تعالى.

التشكيك في نبوّة الرسول يُلطِيُّهُ

التشكيك في سُنتّه.

التشكيك في القرآن وصلاحيته.

التشكيك في سلوك الرسول ﷺ وصحابته.

كلّ ذلك تحت شعارات برَّاقة، مثل:

« الحرية » ، « التَّنُوير » ، « حقوق الإنسان » ، « حقوق المرأة » ... إلخ.

النوع الثاني: فتن الشهوات:

وهي تأجيج الشهوة عن طريق:

- الأفلام الخليعة.
- الرقص بجميع أنواعه.
 - انتشار التبرَّج.
 - الغناء الداعر.
 - انتشار الخنوثة.
 - انتشار الاختلاط.

ومع مخالطة هذه الأمور، والجلوس إليها، تعتادها النفوس وتألفها، ويصعب على النفس - فيما بعد - مفارقتها.

وهذا المجون يثمر:

- الدِّياثة.
- موت الغيرة.
- ذُبْحُ الشّرف على أعتاب الرّذيلة.
 - الزّنا.
 - تفكك الأسر والمحتمع.
 - انتشار الأمراض المستعصية.
 - تسلّط الأعداء.
 - فرار البركة من العمر والرزق.
 - انتشار الخنوثة ... إلخ.

وعلى المؤمن أن يواجه أمواج هذه الفتن، بالتعلّق بالله تعالى، ثمّ بذكر قصّة يوسف الطّيكان، وكيف أنه واجه فتنة امرأة العزيز، بقوله:

﴿ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّى أَحْسَنَ مَشْوَاى إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣]. ولمّا اجتمع كيدُ النّسوة عليه، في محاولة لحَرِّه إلى الفاحشة، استعان بمولاه، قائلاً:

﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَإِلَا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣].

فأدركته عنايةً رَبِّه:

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْلَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٣٤].

الموطن الثالث: الثبات في الجهاد:

وهذا الثبات من أسباب النصر.

والمعين عليه: اللحوءُ إلى الله تعالى، وكثرةُ ذكره، والرَّغْبَةُ في الشَّهادة.

قال تعالى - حكاية عن جنود طالوت - :

﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِمِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَقْرِعْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَآنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْصَغْرِيرِ ﴾ وَآنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْصَغْرِيرِ ﴾ [البقرة: ٢٥٠، ٢٥٠].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكُهُ فَٱلْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

الموطن الرابع: عند مواجهة الظُّلَمة:

والمعين على ذلك: التعلّق بالله، ثم ذكر امرأة فرعون «آسية»، و «ماشطة بنت فرعون».

أمّا آسية:

فإلها لمَّا آمنت بِرَبِّ مُوسى، أخلها فرعونُ، فَصَلَّبها، وتركها في شدَّة الحرَّ دون

طعام ولا شراب، فثبتت، وتعلَّق قَلْبَها بربِّها، وانطلق لسالها:

﴿ رَبِّ آبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [التحرم: ١١].

فانظر - أخى الكريم - لهذا الثبات العجيب، والتحدّي الغريب.

وانظر: كيف اختارت الجار قبل الدَّار!!

إنّه الإيمان الذي يصنع الأعاجيب.

فأين هذا الثبات اليوم؟

لقد سمعنا أقوامًا - لا خَلاَق لهم - يَسُبُّون الله في عُلاه، حين يعتريهم مرضّ، أو تضايقهم مشكلة!!

وأما ماشطة بنت فرعون:

فيحكى لنا قَصَّتُهَا ابْنُ عَبَّاس - رضي الله عنهما - كما سمعها من النبيّ بَيُّالِيُّةُ فيقول:

قال النبي يَلِيِّنُونَ :

« لَمَّا أُسْرِي بِي مَرَرْتُ برائحة طَيِّبة، فقلتُ لجبريل: ما هذه الرّائحة؟

قال: هذه ماشطة آل فرعون، وأولادها، كانت تمشط ذات يوم شَعْر بنت فرعون، فوقع الْمُشْط من يَديها، فقالت:

بسم الله.

فقالت بنت فرْعَوْن: أبي؟

قالت: لا، بل رُبِّي وَرَبَّ أبيك.

فقالت: لأخبرنَ بذلك أبي.

فلمًا أخبرته دُعًا بها وبولدها، وقال لها:

مَنْ رَبُّك؟

فقالت: إن رَبِّي وَرَبُّك الله.

فأمر ببقرة من تُحاس فَأُحْميَتْ ثم أُمرَ كِا(١) أن تُلْقى فيها، فقالت له:

إن لي إليك حَاجَة، فقال:

وما هي؟

قالت: تَجْمَع عظامي، وعظَامَ وَلَدي فَتَدْفَتَا جَيعًا.

قال: فَلَك ذلك لمَا لَك عَلَيْنا منْ الحقِّ.

ثم أمر بأوْلاَدها فألقوا واحدًا واحدًا حتى بلغ رضيعًا فيهم، فقال:

يا أمُّه، قَعي ولا تَقَاعسي، فإنَّك على الحقِّ»

وفي رواية:

« فلم يزلْ أولادُها يُلْقَوْن في البقرة حتى انتهى إلى ابن لها رَضيع، فكأنها تقاعست من أَجُله، فقال لها:

يا أُمَّاه، اقْتَحمى، فإن عذابَ الدنيا أَهْون من عذاب الآخرة» (٢٠).

فانظر - أخى المسلم - إلى هذا الثبات!

امرأة تواجه فرعون بهذا العزم؟!

وتواجه الموت بهذه الشجاعة؟

نعم. إنّه اليقين.

إنه الإيمان.

⁽١) وفي رواية: «وولدها»؛ وبدلاً من «بقرة» «تَنُور».

⁽٢) صحيح: أخرجه أحمد، وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به و لم يخرجوه.

إلما الرّغبة «الصّادقة» فيما عند الله.

لقد واجهت العذاب بثبات، ولسان حالها يقول:

يا رب

يا مَالك النفس قاصيها ودانيها سوى رضاك، فَذَا أَقْصَى أمانيها خَدِرُ إِلَى مَن الدُّلِيا وما فيها

رضاك خَسِيْرٌ من الدُّنْسِا وما فيها فلسيس للسروح آمسالٌ تُحقَّقِها فسنظرة منك يا سُوْلِي ويا أَمَلي

الموطن الخامس: الثبات عند الموت:

والثبات عند الموت: ثمرة فعل الطاعات، واحتناب المحرّمات.

فاللُّواحق تُبْنى على السُّوابق.

ومن أشرقت بداياته، أشرقت نهاياته.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَآعِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠].

قال مجاهد: « تتنزل الملائكةُ عليهم عند الموت».

رابعًا، وسائلُ الثبات،

من الوسائل المعينة على الثبات:

(١) الاستعانة بالله تعالى:

عن شدّاد بن أوس رفي الله قال:

إن رسول الله ﷺ كان يقول في صلاته:

« اللّهم إنّي أَسْأَلُك النّباتَ في الأَمْرِ، والعزيمةَ على الرُّشُد، وأَسَأَلُك شُكْرَ نِعْمَتِك، وحُسْنَ عِبَادَتِك، وأَسَأَلُك مِنْ خَيْر ما تعلم، وأَعُوذُ بك

من شُرّ ما تعلم، وأستغفرُك لمَا تَعْلم »(١).

(٢) تلاوة القرآن، والعمل به:

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَهُ وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُعَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢].

(٣) فعلُ الواجبات، وترك المحرّمات:

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَشْبِيتًا ﴾ [النساء: ٦٦].

(٤) الدّعاء والدُّكْر:

وقد تقدّم - قريبًا - الدليل على ذلك

والدعاء سببٌ في التثبيت حتى بعد الموت!

عن هانئ مولى عثمان بن عفّان رانه قال:

كان النبيُّ عِيْنِهِ إذا فَرَغ من دَفْن الميّت وَقَفَ عليه فقال:

(استغفروا لأخيكم، وسَلُوا له التّثبيت فإنّه الآن يُسْأَل (

(٥) مطالعة سير الأنبياء والمرسلين:

قال تعالى: ﴿ وَحُكُلًا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠].

(7) مطالعة سير الصالحين ومصاحبتهم:

فثبات الصَّالحين والصالحات عند المحن والفتن يقوِّي العزم، ويشمر الثبات، وهذا معلوم.

⁽١) رواه النسائي (٤/٣)، وللحديث طرق أحرى يتقوّى ١٨.

⁽٢) صعيخ رواه أبو داود (٣٢٢١)، وصحّحه الألباني.

يعرفه مَنْ يطالع:

قصة أصحاب الأحدود.

قصة مؤمن آل فرعون.

قصّة آسية.

وغير ذلك من قصص المحاهدين قديمًا وحديثًا.

(٧) الإيمان بالقضاء والقدر:

فاليقين بأن الأَجَل مَحْسُوم، والرَّزقَ مقسوم، وأن ما أَصَابَك لم يكن لِيُخْطِئك، وما أَخطأك لم يكن ليُخطِئك، وما أخطأك لم يكن ليُصيبك: يورث التّبات في القلب، ويُذْهب الخوف من الفؤاد.

(١/) الرغبة فيما عند الله من الثواب:

فهذا الاعتقاد، يقوي القلب، ويورث الصّبر.

أخرُّ الكريم:

هذه بعض وسائل الثبات، فما أحوجنا إليها - في هذا العصر - الذي تموج فيه الفتن كموج البحر.

فَعض عليها - أخي - بالنواجذ، ولا تغفل عنها، واعلم: أن النّصر مع الصّبر. تُبّتين اللّهُ تعالى وإيّاك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

٨١- التّفكُّرُ

قال الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله - :

« لابد أن نُصارح بأن الضَّمير الْمُعْتَلَ والفَكْرَ الْمُخْتلَ ليسا من الإسْلام في شيء، وقد انتمت إلى الإسلام اليوم أُمَمَّ فَاقدة الوعي، عَوْجاء الخُطى قد يحسبها البعضُ أُمَما حَيَّة ولكنها مُغمى عليها، وينتظر أن تفيق! ومهما كان التشخيص الطبّي لهذه الأُمم فنحن نؤكّد أن الحياة الإسلامية تقوم على فكر ناضر إذ الغباء في ديننا معصية، قال تعالى:

﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَاعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ ﴾ [الملك: ١١،١٠].

الغباوة ذنب فردي واجتماعي. والشعوب عندما تدير ظهرها للوحي تنحدر من الآدمية إلى الحيوانية. ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصَّمُّ ٱلبُّكُمُ ٱلَّذِيرِ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢].

وأذكر أن أحد الناس قال لي: عيبك أنك تخلط الدين بالعقل!!

فقلت له: ويحك. وهل الدين إلاّ عقل ذكي مستقيم؟ ألم تسمع قول الله لنبيّه:

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢].

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتحسيد والتعديد.

أما المسلمون فقد ناداهم اللَّهُ بقوله:

﴿ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ ﴾ [الطلاق: ١١،١٠].

وقد بلّغنا محمّدٌ الصّادق الأمين ﷺ هذه الآيات ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش، وكيف حصّنها ضد الوساوس والأوهام، وفي سُنّته المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة، شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع

ذلك مَنْ سُرِق وَعْيُهِم ونام عَقلُهِم ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَكَ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ ﴾ [ق: ٣٧] ا.هـــ(١).

أخثر المسلم:

وبعد هذا التمهيد «المهمَّ»، نشرع في الحديث عن «التفكُّر»، ومكانته.

والحديث عنه يدور حول أربعة أمور:

الأول: تعريف التفكّر.

والثابى: حقيقته.

والثالث: الحث عليه من القرآن والسُّنة.

والرابع: غراته.

والله الموفق، لا إله غيره ولا ربُّ سواه.

أوّلًا. تعريف التفكّر،

التفكّر (لغة): قال الجَوْهَرِيُّ:

(التفكّر: التأمُّل، والاسْمُ: الفِكْرُ، والْمَصْدرُ: الفَكَر - بالْفَتْح - ، ا.هـــ(٢). و (اصطلاحًا »: تصرّفُ الْفَلَب في معاني الأشياء لذرَك الْمَطْلُوب (٣).

ثانيًا. حقيقةُ التفكِّر،

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

«أَصْلُ الحَيرِ وِالشّرِ مِن قِبَلِ التَّفكُّر؛ فإن الفكرَ مَبْدأ الإرادة والطّلب في الرّهد والترك والحُبّ والبغض. وأنفع الفكرُ في مَصَالح الْمَعَاد وفي طرق احْتلابها وفي دَفْع مفاسد

⁽١) (كنوز من السّنة) للغزالي (١٠ ١٠).

⁽T) « لسنان العرب» (٥/٥٦)

⁽٣) «التعريفات» للحرجاني (٢٦).

الْمَعَاد وفي طُرق اجْتَناها، فهذه أربعة أَفْكار هي أَجَلُّ الأفكار، ويلبها أربعةٌ:

فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها، و فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكارٌ العقلاء.

ورأسُ القِسم الأوّل: الفِكرُ في آلاء الله وَنِعَمه وأَمْره ونَهْيِه وَمَا والاهُما، وهذا الفكر يشمر لصاحبه المحبّة والمعرفة، فإذا فكّر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وحسّتها وفنائها: أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزّهَد في الدنيا، وكلّما فكّر في قِصَر الأَمَل وضيق الوقت: أورثه ذلك الجدَّ والإحتهادَ وبَذْلَ الْوُسْع في اغتنام الوقت.

وهذه الأفكار تُعلي همّته وتحُييها بعد موتها وسفولها وتجعله في واد والناسُ في واد. وبإزاء هذه الأفكار: الأفكارُ الرَّدئية التي تجول في قلوب أكثر الخَلْق.

كالفكْر فيما لم يكلُف الفكْرُ فيه ولا أُعْطِي الإحاطة به مِنْ فضول العِلْم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرَّبّ مِمّا لا سبيلَ لِلْعُقول إلى إدْراكه»ا.هـــ(١).

ثالثاً. الحثُ على التفكّر من القرآن والسُّنّة.

ورد في فضل «التفكّر» والحث عليه آيات وأحاديث كثيرة:

فمن الآيات:

(١) قوله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

(٢) وقال تعالى: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَّحِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ مَن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

⁽١) «الفرائد» (٥٥٧).

تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٦].

- (٣) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِاَ لَا يَتْكُرُونَ ٱللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ لِأُولِي ٱلْأَلْلِينِ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بَلْطِلًا سُبْحَلنَكَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بِلْطِلًا سُبْحَلنَكَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَذَا بِلْطِلًا سُبْحَلنَكَ فَقَتْ اللَّالِمِينَ مِنْ فَقَدَا أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنْ وَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ١٩٢].
- (٤) وقال تعالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايِئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِيرِ ﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِيرِ ﴾ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الشَّيْطِ لَا تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلَهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ لَا أَلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلَهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ لَا أَلْفَامِمُ لَعَلَّهُمْ يَلُهُ فَا قَصْصَ لَعَلَّهُمْ لَا يَعْنَا لَا عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَرَافِ: ١٧٥، ١٧٥].
- (٥) وقال تعالى: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]. والآيات في هذا المقام كثيرة جدًا. قال الإمام الغزالي – رحمه الله – :

«كثر الحثُّ في كتاب الله على التدبّر والاعتبار والنّظر والافتكار، ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأً الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره »ا.هــ(١).

ومن السّنة

عن عطاء، قال:

دخلتُ أنا وعُبيد بن عُمير على عائشة - رضي الله عنها - فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا، فقال:

⁽١) «الإحياء» (٤/٣٢٤).

أقول يا أُمَّهْ كما قال الأوَّلُ: ﴿ زُرْ غَبًّا (١) تَزْدَدْ حُبًّا ﴾. قال: فقالت:

دعونا من رطَانَتكم (٢) هذه. قال ابْنُ عُمير:

أحبرينا بأَعْجَب شيء رأيتيه منْ رسول الله ﷺ؟

قال: فسكتت ثم قالت:

لمّا كانت ليلةٌ من الليالي، قال:

« يا عائشةً، ذَريني أَتَعَبَّدُ الليلةَ لرَبِّي » .

قلتُ: والله إنِّي لأحبُّ قُرْبَك وأُحبٌ ما سَرَّكَ. قالت: فقام فَتَطهّر ثم قام يُصلّي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بَلَّ لِحَيْبَه، قال: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بَلَّ لِحَيْبَه، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بَلَّ الأرْض، فحاء بلالٌ يُؤْذِنُهُ بالصّلاة، فلمّا رآه يبكي، قال:

يا رسول الله، لم تبكي، وقد غَفَر اللَّهُ لَكَ، ما تقدّم من ذَنْبِك وما تأخَّر؟

فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ لقد نزل عليَّ الليلة آيَةٌ، وَيْلٌ لِمَنْ قَراً هَذِهِ الآيات ثم لم يَتفكَّر فيها:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلِسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١- ١٩١]» (٣).

رابعًا، ثمرات التفكّر،

اعلم - أخي الكريم - أن للتفكر ثمرات يانعة، يَحْنيها المسلمُ في حياته وبعد مماته:

الثمرة الأولى: معرفة الله تعالى ومحبته:

قال الإمام ابن القيم: «الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونحيه وطرق العلم به وبأسمائه

⁽١) أي: مرّة بعد مرّة.

⁽٢) وفي رواية « بطالتكم».

⁽٣) إسناده قوي على شرط مسلم: انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٢٠/٢).

وصفاته من كتابه وسُنّة نبيّه وما والاهما: يثمر لصاحبه المجبّة والمعرفة ١٤.هـــ(١٠).

وقال الشيخ/ أبو سليمان الدّارايي – رحمه الله – :

« إِنِي لأَحرِجُ مِنْ مَنزلِي فما يقعُ بَصَري على شيء إلاّ رأيتُ لِلّه فيه نِعمةً ولي فيه عَبْرة » (٢).

وقال بشرُّ بن الحارث – رحمه الله – :

(لو تَفكّر الناسُ في عَظَمة الله، ما عَصَوْا الله ﷺ (^(٣).

ومن وسائل «معرفة الله»: رؤية عجائب قدرة الله في خلق الإنسان.

قال بعضهم: «مَنْ عَرِف نَفْسه، فقد عَرِف ربَّه».

وتحسب ألسك جسرة صعير وفيك الطوى العسالَمُ الأكسر!

التمرة الثانية: الجنّة - إن شاء الله - :

كان لقمان الحكيم يطيل الجلوس وحده، فكان يمر به مولاه فيقول:

يا لقمانُ، إنك تلم الجلوسَ وحَدْكَ، فلو جلست مع الناس كان آنسَ لك. فيقول لقمان:

« إِن طُولَ الْوَحْدَةَ أَفْهَمُ للفكر وطولَ الفكر دليلٌ على طريق الجنَّة » (1).

الثمرة الثالثة: استثمار الوقت:

فإن من تفكّر في مسيره ومصيره وما يؤول إليه حاله بعد موته، استثمر وقته في الطاعات وعمل الخيرات، وسُلا عن الشهوات، ولذلك قال الحسن:

⁽١) هذا جزء من كلامه المتقدّم قبل قليل.

⁽٢) « تفسير ابن كثير» (١/٤٣٨).

⁽٣) «الإحياء» (٤/٤/٤).

 ⁽٤) نفس المرجع (٤/٥/٤).

« تفكّر ساعة خير من قيام ليلة » (١).

الثمرة الرابعة: الخشوع:

فإن من تفكّر في عَظَمة ربِّه، وَعِظَم ذَنْبه، وضَعْف نفسه، وتدبّر في آيات رَبِّه: خَشَع وذلّ. قال ابن عباس:

« ركعتان مقتصدتان في تفكّر حَيْرٌ من قيام ليلة بلا قُلْب » (٢).

الثمرة الخامسة: الشُّكر:

فإن من تفكّر في نعم الله – تعالى – عليه، أدّى شكرها، وانطلق لسائه بالثناء على مُسْديها – جلّ وعلا – .

قال عُمَرُ بْنُ عبد العزيز - رحمه الله - :

(الفكرةُ في نعم الله عَجَالَ من أفضل العبادة » (٣).

الثمرة السادسة: الزهد في الدنيا:

فإن من تفكّر في الدنيا، وعلم أن مآلها إلى زوال، وأنّه فيها كرجلٍ استظل تحت ظلّ شجرة ساعة ثم راح وتركها: زهد فيها.

عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أنه بكي يومًا بين أصحابه فسُئل عن ذلك، فقال:

« فكّرتُ في الدنيا ولذّاها وشهواها فاعتبرتُ منها بها، ما تكاد شهواتُها تَنْقضي حتى تكدّرها مَرَارتُها، ولئن لم يكن فيها عِبْرَةٌ لمن اعتبر إنّ فيها مواعِظَ لمن ادّكر » (1).

⁽١) نفس المرجع (٤/٤/٤).

^{. (}٢) نفس المرجع (٤/٥/٤).

⁽٣) نفس المرجع، والصفحة.

⁽٤) «تفسير ابن كثير» (٢/٨٦١).

وكلام الصالحين في هذا المقام أكثر من أن يُحصى.

الثمرة السابعة: المسارعة إلى فعل الخيرات واجتناب المحرمات:

كتب الحسنُ إلى عمر بن عبد العزيز - رحمهما الله - :

(اعلم أن التفكّر يدعو إلى الخير والعمل به، والنّدمَ على الشَّر يدعو إلى تَرْكه، وليس ما فَنِيَ وإن كان طَلَبُهُ عزيزًا، واحتمال المَئونة المنقطعة التي تَعْقَبُ الرّاحَة الطَّويلة خَيْرٌ من تعجيل راحة مُنْقَطعة تَعْقُبُ مَنُونَةً باقية »(١).

الثمرة الثامنة: الاتعاظ:

فإن من تفكّر فيما آلِ إليه أمرُ الظالمين؛ اعتبر بِسيَرِهم ومآلهم، فاستقام قلبُه، وقاد حوارحه إلى ما ينفعه في أُخْراه.

قال ابن مسعود رهيه:

« السّعيُّد من وُعِظَ بِغَيْره».

وقال عبد الله بن المبارك - رحمه الله - :

« مرّ رجلٌ براهب عند مَقْبرة وَمَزْبَلَةِ فناداه فقال: يا راهبُ، إن عندك كَنزيْن من كنوز الدنيا لك فيهما مُعْتَبرٌ: كَنز الرّجال، وكْنز الأَمْوال»(٢).

الثمرة التاسعة: السلامة من الغرور:

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - :

«استعينوا على الكلام بالصَّمت، وعلى الاستنباط بالفكر»، وقال أيضًا:

«صحّة النظر في الأمور: نجاة من الغرور، والعَزْم في الرَّأي: سلامة من التفريط والنَّدم، والرُّوْية والفكر: يكْشفان عن الْحَزْم والفطنة، ومشاورة الحُكَماء: ثباتٌ في النَّفْس،

⁽١) ١ الإحياء ، (٤ ٢٤/٤).

⁽٢) نفس المرجع (٤/٥/٤)

وقوَّةٌ في البصيرة، ففكِّر قبل أن تَعْزم، وتدبّر قبل أن تَهْجُم، وشاور قبل أن تُقْدم ١٠٠٠.

الثمرة العاشرة: النجاة من ألم الندم: ندمَ الدُّنيا والآخرة.

فإن من تفكّر في عواقب الأمور، وتريّث قبل أخذ القرار، كان من أسلم الناس وأسعدهم.

عن أنس في الله قال:

قال رسول الله ﷺ:

« التَّأْنِي من الله، والعَجَلةُ من الشَّيْطان » (٢).

ولله دَرُّ القائل:

قَــدُّر لــرِجْلكِ قَــبْل الْخَطْرِ مَوْضِعَهَا فَمَــنْ عَــلاً زَلَقًـا عَــنْ غِــرَّةِ زَلَجَـا

الثمرة الحادية عشرة: نهضة الأمم:

فإن إعمال الفكر في الكون، والبحث والتنقيب في هذا العالم، يثمر تطوّرًا، وتقدّمًا، ترقى به أُمّتنا، وتقود به الأمم.

وكان المسلون أولى من غيرهم بالصعود على ظهر القمر، وكان من الواجب عليهم أن يكونوا من أسبق الأمم إلى كل تطور حضاري نافع، لماذا؟

لأن دينهم أمرهم بهذا وحثهم عليه.

وبالجملة: فالتفكّر نعمة عظيمة تثمر سعادة الدّارين. ﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧].

00000

⁽١) نفس المرجع والصفحة.

⁽٢) حسن: رواه البيهقي، وانظر: «صحيح الجامع» (٢٠١١).

٨٢۔ التّذْكيرُ

قال بعض السّلف:

« صَاحِب: مَنْ تُذكِّرك بالله رؤيتُهُ، وَيَزيدُ فِي عِلْمِك مَنْطِقُهُ، إِنَ ذكَرْتَ الله أَعَانَك، وإِن نَسيتَ الله ذكّرك».

وقال ابْنُ عَطاء الله السَّكندري - رحمه الله تعالى - :

« لا تَصْحَبْ مَنْ لا يُنْهِضُكَ حَالُهُ، ولا يَدُلُّك على الله مَقَالُهُ » (١).

كلمات... قليلة الْمَبْنَى، عَظِيمة الْمَعْنى، تشير إلى أدَب الصُّحْبة، وتُعَظّم شأن التذكير.

ولمكانة هذا الخُلُق وفضله، فالحديث يدور حول أربعة أمور:

الأوّل: تعريف التذكير.

الثاني: مكانته.

الثالث: فوائده.

الرابع: دروسٌ وَعبرٌ من قصّة «أصحاب السّبت».

والله الهادي إلى الصّواب.

أوّلًا، تعريفُ التذكير،

التذكيرُ: أن تجعل غَيْرَك يَــنْتَحْضِر ما تُذِكّره به بغرض الاتّعَاظ والخروج من ميدان الغفلة والنّسيان إلى مجال الْمُشَاهدة والحضور.

أو هو: أن تجعل المخاطَب على ذكر ممَّا تظن أنه غافل عنه إمَّا حقيقة وإمَّا على

⁽١) ﴿ الحكم العطائية ﴾ (١٤).

سبيل التغافل فيخرج بذلك من دائرة الغفلة والنسّيان إلى مجال الذكرى التي تَنْفَعُ المؤمنين (١).

ثانيًا، مكانةُ التذكير،

اعلم: أن التذكير مهمّة الأنبياء والمرسلين، ومن اهتدى بمداهم إلى يوم الدين.

- قال تعالى: ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَدُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلكُنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ حَلُ عَدْلٍ لا يُوْخَذْ مِنْهَا أُولَتَبِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ [الانعام: ٧٠].
- وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيَتِنَاۤ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ
 إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾
 [ابراهيم: ٥].
- وقال تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ قَالُواْ طَنْبُركُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِرِّتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مَّسْرِفُونَ ﴾ [بس: ١٨، ١٨].
 - وقال تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [ق: ٤٥].
 - وقال تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ [الغاشية: ٢١].
 - وعن علي أو عن الزّبير رضي الله عنهما قال:

«كان رسولُ الله ﷺ يَخْطُبُنا فَيذكّرنَا بآيَّام الله حتى يُعْرِفَ ذلك في وجهه، وكأنّه نَذِيرُ قَوْمٍ يُصَبِّحُهُم الأَمْرُ غُدُوَةً، وكان إذا كان حَدِيثَ عَهْدٍ بجبريلَ لَمْ يَبْتَسِمْ ضَاحِكًا حتى يَرْتِفعَ» (٢).

⁽١) «نضرة النعيم» (٣/٩٦٩).

⁽٢) صحيح أخرجه أحمد (١٦٧/١)، وغيره، وصحّحه الشيخ/ أحمد شاكر في «المسند، (١٤٣٧).

وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى :

﴿ وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ إِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الأنعام: ٧٠]: أي: ذكر الناس بهذا القرآن، وحذّرهم نعمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة (١٠).

وقال الإمام ابن كثير - أيضًا - في قوله:

﴿ فَذَكِّر إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكُرَى ﴾ [الأعلى: ٩]: ذكّر حيث تنفع التذكرة، ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعُهُ عند غير أهله(٢).

وعن أبي وائل، قال:

كَانَ عَبْدُ الله – يعني ابن مسعود – يُذكِّر النَّاسَ في كُلِّ يَوْمِ خميس، فقال له رَحُلَّ: يا أَبَا عَبْد الرّحمن، لَوَدِدْتُ أَنَّك ذَكَّرْتَنا كُلَّ يَوْم. قال:

« أَمَا إِنّه يَمْنَعُني من ذلك أَنّي أَكْرَهُ أن أُملكم، وإنّي أَتَحوّلُكم بالْمَوْعِظة، كما كان النبيُّ يَثِيْتُةٍ يَتَخوّلُنا بها مَخَافَةَ السَّامة (٢) عَلَيْنا (٤).

وقد حذّر القرآن العظيم من مَغبّة الإعراض عن التذكير، والانصراف عنه.

(١) قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِئَايَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَكِ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧].

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية:

«قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن دُكِّرَ بِثَايَلْتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أي: لا أحد أظلم لنفسه مِمَّن وُعِظ بآيات ربّه، فتهاون بها، وأعرض عن قبولها. ﴿ وَنَسِيَ مَا

⁽۱) « تفسیر ابن کثیر » (۲/۹۹۱).

۲) « تفسير ابن كثير » (۲۱/۶).

٢) السّامة: الملل.

⁾ رواه البخاري (۷۰)، ومسلم (۲۸۲۱).

قَدَّمَتْ يَدَاؤً ﴾ أي: ترك كفره ومعاصبه فلم يتب منها؛ فالنسيان هنا بمعنى الترك. وقيل: المعنى: نسى ما قدّم لنفسه وحصّل من العذاب؛ والمعنى متقارب. ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا ﴾ بسبب كفرهم؛ أي: نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم. ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى ﴾ أي: إلى الإيمان. ﴿ فَلَن يَهْتَدُونًا إِذًا أَبَدُا ﴾ نزل في قوم معينين، وهو يردّ على القدرية قولهم »ا.هـ(١).

(٢) وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِثَايَاتِ رَبِّهِ ثُمَّر أَعْرَضَ عَنْهَأَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السحدة: ٢٢].

قال العلاّمة السَّعْدي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية:

«أي: لا أحد أظلم وأزيد تعديًا، مِمّن ذُكِّر بآيات ربِّه، التي أوْصَلها إليه ربُّهُ، الذي يريد تربيته، وتكميل نِعْمَته عليه على يد رُسُله، وتأمره وتذكّره مصالحه الدِّينية والدِّنيوية، التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتَّسْليم، والانقياد والشكر، فقابلها هذا الظّالمُ بضد ما يُنْبَغي، فلم يؤمن بها ولا اتبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر الجرمين، الذين يستحقّون شديد النقمة، ولهذا قال: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ الحرمين، الذين يستحقّون شديد النقمة، ولهذا قال: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ الحرمين، الذين يستحقّون شديد النقمة، ولهذا قال: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ الم

أيُّها العاصيُّ:

أيّها المقيم على الخطايا والعصيان، التارك لِمَا أَمَر به الرحمن، المطيع لغوى الشيطان.

إلى متى أنت على جُرْمِك مُصِرُّ؟!

ومِمَّا يُقرَّبك إلى مولاك تَفرُّ؟!

متى تطلب من الدنيا ما لا تدركه؟!

وتبتغي من الآخرة بما لا تملكه؟!

⁽۱) «تفسير القرطبي» (۱۰/۳۸۳).

⁽٢) «تفسير السّعدي» (٢٥٦).

لا أنت بما قسم الله لَك من الرزق واثق.

ولا أنت بما أَمَرَك به لاحق!

الموعظة لا تنفعك.

والحوادث لا تردعك.

وداعي الموت لا يوقظك!

كأنَّك يا مسكين لم تزل حيًّا موجودًا.

وكأنك لا تعود نَسْيًا مفقودًا!

فاز – والله – المجفَّفون من الأوزار.

وَسَلِمَ المتقّون من عذاب النار.

وأنت مقيم على كَسْبِ الجرائم والأوزار!!

أيها الغافل:

مَكَرَ بِكَ فِي إِحْسَانِه فَتَناسَيْتَ!

وأمْهَلَك في غَيِّك فَتَمادَيْت!

وأسقطَك من عَيْنه فما دَرَيْت ولا بَالَيْت!!

يـــا مَـــنْ غَـــدَا في الغَـــيّ والتِّـــيه أَمْلَـــــى لــــك اللَّــــهُ فَــــبَارَزْتُه

يا إخْوان الغَفْلَة تَيقَظوا.

يا مقيمين على الذَّنوب انتبهوا واتَّعظوا.

أخبروني من أسوأ حالاً؟

مَنِ اسْتَعبدُه هواهُ، أُمَّن خَسِر صفقته، أمَّن باع آخرته بديناه؟

فما للغفلة قد شملت قلوبكم.

وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم.

أما تُرَوُّن صَواَرم^(١) الموت بينكم لامعة؟!

وقوارعه^(۲) بكم واقعة.

وطلائعه عليكم طالعة.

وفحائعه لعذركم قاطعة.

وسهامه فيكم نافذة.

وأحكامه بنواصيكم آخذة.

أتطمعون في بقاء الأَبْعَد؟

كلاّ والواحد الصَّمَد.

إن الموت لَبالْمرْصَاد.

ولا يُبقى على والد ولا ولد.

فجدُّوا - رحمكم الله - في خدمة مولاكم.

وأقلعوا عن الذنوب فلعله يتولاً كم(٣).

وها هو رَبُّكمُ الرّحيمُ الغَفَّارُ يناديكم:

﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وأخرج أبو نُعيم في «الحلية» (٩٢/٨) عن الفضيل بن عياض - رحمه الله - أنه

⁽١) الصوارم: السبوف القاطعة الباترة.

⁽٢) القوارع: جمع قارعة وهي المصيبة.

⁽٣) «بحر الدموع» لابن الجوزي (١٥).

قال:

« مَا مِنْ لَيْلَةِ اخْتَلَطَ ظلامُها، وأَرْخَى اللَّيْلُ سِرْبالَ سَتْرِها إلاّ نادى الجليلُ جَلّ جَلاَلُه: مَنْ أَعْظَم منّى جُودًا، والخلائقُ لي عاصون، وأنا لهم مُرَاقب.

أَكُلَوْهُمْ (١) في مَضَاجِعُهُم كَأَنَّهُمْ لَم يَعْصُونِيا!

وأتولَّى حفْظهم كأنَّهم لم يُذُّنبوا فيما بَيْني وبينهم!

أَجُودُ بِالفَضَلْ على العاصى، وأَتفضَّل على المسيء!

مَنْ ذَا الَّذِي دَعَانِي فَلَمْ أُلَّبُه؟

أُمّ من ذا الذي سألني فَلَمْ أعْطه؟

أم من ذَا الذي أَنَاخَ ببَابي فَنحَّيْتُه؟

أنا الفَضْلُ، وَمِنّي الفَضْل، وأنا الجواد ومنّي الجُود، وأنا الكريم ومنّي الكَرَم.

وَمَنْ كُرَمِي: أَنْ أَغْفُر للعاصين بعد المعاصي.

وَمِنْ كَرَمي: أَنْ أَعْطَي الْعَبْدَ مَا سَأَلَني، وأُعْطِيه مَا لَمْ يَسْأَلْني.

وَمَنْ كَرَمِي: أَنْ أُعْطَى التَّائب كَأَنَّه لَمْ يَعْصني!

فأين إلى غيري يهرب الخلائق؟

وَأَيْنَ عَنْ بَابِي يَنْتَحِي (٢) العاصون؟ ﴿ (٣).

فاستيقظوا - رحمكم الله - من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم قبل أن يُقال:

فلانَّ عليل، فهل على الدّواء من دليل، وهل إلى الطبيب من سبيل؟

فَتُدْعَى لَكَ الأطباءُ، ولا يُرْجى لك الشَّفاء، ثم يقال:

⁽١) أحفظهم.

⁽٢) وفي رواية: «يلتجئ».

⁽٣) « جامع العلوم والحكم» (٣١٢).

= التَّذْكِيرُ _____ ١٥١ =

فلان أوْصَى، وَلمَاله أَحْصَى.

ثم يقال:

قد نَقُل لِسَانُه، فما يكلّم إخُوانَهُ، ولا يَعَرف جيرانَه، وقد عَرَق عند ذلك جَبِينُك، وتَتَابِع أَنِينُك، وَتَلَجْلَجَ لِسَانُك، وصَدَقَتْ ظُنُونُك، وتَلَجْلَجَ لِسَانُك، وبكى إخُوانُك، وقيل لك:

هذا ابْنك فلان، وهذا أخوك فلان.

وَمُنعْتَ من الكلام فلا تَنْطق، وَحُتم على لسَانك فلا يَنْطَق.

ثم حَلَّ بك القَضَاءُ، واثْتَرْعَت نَفْسُك من الأعْضاء، ثم عُرج بما إلى السماء.

فاجتمع عند ذلك إخْوَانُك، وَأُحِضَرْت أَكَفائُك، فَعَسَّلُوك وكَفَّنوك، فانقطع عُوَّادُك، واسْتَراح حُسّادُك، وانْصُرف أَهْلُك إلى مَالك، وَبقيتَ مُرْهَنَا بأعمالك.

ثالثاً، فوائد التذكير

وللتذكير فوائد كثيرة، منها:

(١) تحصيلُ الثواب في الحياة وبعد الممات:

وذلك إذا حَسُنَت النُّيَّة.

فعن أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله ﴿ وَاللَّهُ عَالَ:

« مَنْ دَعَا إلى هُدى كان له مِنَ الأَجْرِ مِثُل أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِك من أجورِهم شَيْئًا.

ومَنْ دَعَا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مِثْلُ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلَك مِنْ آثَامِهم شَيْئًا » (١).

⁽١) رواه مسلم، وغيره.

وعن أبي أمامة ﴿ فَيْ عَلَى اللَّهِ عَالَ :

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

« أَرْبَعةٌ تَجْرِي عليهم أُجُورُهم بَعْد الموت:

رجلٌ مات مُرَابطًا في سبيل الله.

ورجلٌ عَلَّم علمًا فَأَجْرُهُ يَجْرِي عَلَيْه ما عُملَ به.

ورجلٌ أَجْرى صَدَقَةً فَأَجْرُها له ما جَرَتْ.

وَرَجُلٌ تَرَك وَلَدًا صاخًا يَدْعُو له » (١٠).

فأيّ فضل بعد هذا؟

(٢) اتساعُ رُقْعة الخَيْرِ، وانْحسار رُقْعَة الشَّرِ:

فكم من كلمة طيَّبة شرح اللَّهُ فيها صُدُورًا، وَأَنَارَ بِمَا عُقُولًا، وَعَصم بِما من الشرور.

وكم من كلمة «طيّبة» - كانت سببًا - في نَقْل أقوام من الظّلمات إلى النور.

وكم من موعظة «حَسَنة» - كانت سببًا - في إحياء سُنن الْدَرسَتْ، وإماتة بدع الْتَعَشَتُ.

(٣) علامة على كمال الإيمان:

فعن تميم الدَّارِيِّ عَلَيْهِ أَن النبيُّ عِيْلِيَّ قال:

« الدِّين النّصيحة ».

قلنا: لمن يا رسول الله؟

قال: « لِلَّه ﷺ، ولكتابه، ولرسوله ﷺ، ولأئمة المسلمين وعامَّتهم» (٢٠).

⁽١) صحيح: رواه أحمد، وغيره، وانظر: «صحيح الترغيب» (١١٠).

⁽٢) زواه مسلم (٥٥/٥٥).

رابعًا: دروس و عبر من قصَّة «أصْحَابِ السَّبْت»:

قال تعالى: ﴿ وَسْكُلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِبْنَانُهُمْ بَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَدَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَا مَعْدَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللهُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ الله مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَدَابًا شَدِيدًا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ فَلُمُوا بِعَدَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٣ - ١٦٥].

هذه القصّة - كما هو واضح - تُحَدِّر من مَغَبَّة متابعة بني إسرائيل في ضلالهم، ومن هذا الضّلال:

أ - التحايل:

وقد حذَّر النبيُّ رَئِيُّ أُمَّته منه، فقال:

« لا تَرْتكبوا ما ارتكبت اليهودُ فَتسْتَحلُّوا مَحَارِم الله بأَدْني الجيل ، (١).

أي: لا تسمُّوا «الرّبا» فائدة! ولا الخلاعة والمحون: فَنَّا! ولا الرَّشوة: إكرامية! ولا الدّعارة: حرّية!!

ب - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لأن ذلك كان سبب لعنة الله لبني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.

فَتَرْكُ ﴿ التَّذَكِيرِ ﴾: يوجب اللَّعنة والمقت.

أُحدَاثُ القَصَّةِ:

وقعت أحدثُ هذه القصّة في قرية تسمى «أيلة»، وتقع على شاطئ بحر «القلزم».

قال الإمام أبن عباس – رضي الله عنهما – :

⁽١) روله ابن بطُّة، وقال ابن كثير: إسناده حيد.

« إن قومًا من بني إسرائيل في زمن « داود » الطَّيْكُا اللَّهُ سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر وحطّين، يقال لها « أيلة » وقال أيضًا:

(إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم (يوم الجمعة) فخالفوا إلى السبت. فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلمّا أبوا إلاّ لزوم (السبت) الميتالاهم الله فيه، فحرّم عليهم ما أحل لهم في غيره، فحرّم عليهم في (السبت) الحيتان، صيدها، وأكلها، وكانوا إذا كان يوم (السبت) أقبلت الحيتان إليهم شُرَّعًا() إلى ساحل بحرهم، حتى إذا ذهب السبت، ذهبن فلم يَروا حوتًا صغيرًا ولا كبيرًا، حتى إذا كان يوم السبت أتين سرًا، حتى إذا ذهب السبت، ذهبن فلم يَروا حوتًا سؤا يوم السبت فحرمه بخيط ثم أرسله وقرَمُوا إلى الحيتان (١)، عمد رجلٌ منهم فأحذ حوتًا سرًا يوم السبت فحرمه بخيط ثم أرسله في الماء، وأوتد له وتدًا في السّاحل فأوثقه ثم تركه، حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك، ووجد الناسُ ريح الحيتان، فقال أهلُ القرية:

والله لقد وَجَدْنا رِيحَ الحِيتان، ثم عثروا على صُنع ذلك الرّجل، قال: ففعلوا كما فعل، وصنعوا سِرًّا زمانًا طويلاً فلم يعجّل اللهُ عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق».

قال الإمام الشوكاين- رحمه الله -:

«فاحتالوا لصيدها، وحفروا الحفائر، وشقّوا الجداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبّت فيصيدونها يوم الأحد!».

قال ابن عباس:

« فقالت طائفةً منهم من أهل البقية: وَيْحَكُم اتقوا الله، ونهوهم عمّا كانوا يصنعون، وقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان، ولم تَنْه القوم عمّا صنعوا: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۗ ٱللَّهُ

⁽١) شُرِّعًا: ظاهرةً على وجه الماء.

⁽٢) اشتدت شهوتهم نحوها.

مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مُعْدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ بسخطنا أعمالهم ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ فبينما هم على ذلك، أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم ففقدوا الناس لم يروهم ».

وفي بعض الروايات: أن الطائفة الآمرة الناهية بنت حدارًا ليحجز بينهم وبين العُصاة، وذات يوم لم يسمعوا لهم حسًّا، فقال بعضهم لبعض:

إن للناس شأنًا، فانظروا ما هو؟

فَوَضَعَوُا سُلَّمًا وَأَعْلُوا سُورَ المدينة رَجُلاً فالتفت إليهم فقال:

أي عباد الله، قرَدة والله تعاوى لها أذناب!! ففتحوا فدخلوا عليهم، فعرفت القرودُ أنسابها من الإنس، ولا تعرف الإنسُ أنسابَها من القردة، فجعلت القرودُ يأتيها نسيبُها من الإنس فَتَشمَّ ثيابه، وتبكى فيقول:

ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها أي «نعم»!

قال الإمام القرطبيُّ - رحمه الله - :

«معنى هذا، ألهم كانوا في أجساد القرود بعقول البشر، وفي هذا حقًا عذاب بئيس» ا.هـــ.

قال الإمام الحسن – رحمه الله – :

«أَكَلُوا والله أَوْخَم أَكْلَة أَكَلُها أَهْلها، أَثْقَلها حِزْيًا في الدنيا، وأطولها عذابًا في الآخرة!».

قال الإمام ابن كثير – رحمه الله – :

«فلمّا فعلوا ذلك، مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه بالأناسيّ في الشكل الظّاهري، وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لمّا كانت مشابحة للحقّ في الظّاهر، ومخالفة له في الباطن، وكان جزاؤهم من جنس عملهم. ومكثوا ثلاثة أيّام على حالتهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، ثم أماهم الله تعالى وأبادهم

﴿ وَقَـدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: ١١١]. قال رسولُ الله ﷺ:

« إن الله لم يجعلُ لِمَسْخ نَسْلاً ولا عَقِبًا، وقد كانت القردةُ والحَنَازير قبل ذلك».

وقال ابْنُ عباس: «ولم تَعِشْ مَسْخٌ قَطَّ فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل، ولم يشرب، ولم ينسل». وكذلك يفعل اللَّهُ بمَنْ شاء كما يشاء ويُحوّله كما يشاء.

والمقصود - هنا - أن الله أخبر أنّه أهلك الظالمين، ونجّى المؤمنين المنكرين، وسكت عن السّاكتين، وقد اختلف فيهم العلماء على قولين:

فقيل: إنّهم من النّاجين.

وقيل: إنّهم من الهالكين.

والصحيح الأوّل عند المحققين، وهو الذي رجع إليه أبْنُ عبّاس إمام المفسّرين» ا.ه... فليكن - أخي الكريم - خُلُق «التذكير» شعارك، عسى أن تكون من الناحين. والله الموفّق، لا إله غيره، ولا ربّ سواه.

٨٣- الاستعداد للموثت

اعلم: أن الاستعداد للموت، دليل على صحّةِ الاعتقاد، ويقطةِ الإيمان، والزُّهد في الدنيا. وكم أبكى القدومُ على الله – تعالى – من عيون، وكم أرَّق مِنْ مَضَاجِع.

كتب « زرُّ بْنُ حُبَيْش » (١) إلى أمير المؤمنين « عبد الملك بن مروان » :

لا يطمعنَّك في طول الحياة ما ترى من صحة بدنك، واذكر قول الأوّل:

إذا السرّ جالُ وَلَــدَتْ أُولادَهـا وَبَلِيـتْ مــن كِـبَر أَجسَـادُها وَجَعَلَــتْ أَسْــقَامُها تَعْــتَادها تلــك زروعٌ قــد دَناحَصَـادُها فلمّا قرأ الكتاب بَكَن حتى يُلِّ طَوْف تَوْيه(٢).

ولمّا حضرت (معاوية بن سفيان » - رضى الله عنهما - الوفاة، قال:

أقعدوني، فأُقعد، فجعل يسبّح الله تعالى ويذكره، ثم بكي، وقال:

تذكر رَبَّك يا معاويةُ بَعْد هذا الهرم والانحطاط! ألا كان هذا وغصن الشباب نضر ريّان؟، وبكى حتى علا بكاؤه، وقال:

« يا ربّ ارْحَم الشّيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللّهم أُقِلِ العَثْرة، واغْفِر الزّلّة، وَعُد بِحِلْمِك على مَنْ لا يرجو غيرك، و لم يثق بأحد سواك » (٣).

أخثي:

وجدير بِمَنِ الموت مَصْرعه، والتراب مَضْجعه، والدُّود أُنيسه، ومنكر ونكير جليسه،

⁽۱) هو: التابعيّ الجليل، مُقرئ الكوفة، كان الليلُ مطيّته، يوظّفه في طاعة ربّه، قانتًا، ساجدًا، وقائمًا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه. يقول عاصم: ﴿أَدْرَكْتُ أَقُوامًا كَانُوا يَتْخَذُونَ هَذَا اللَّيْلُ جَمَلاً – أي: يمتطيه كالبعير – منهم: زِرّ بن حُبيش﴾.

⁽٢) «الحلية» (٤/١٨٤).

٣) «الإحياء» (٤٨٠/٤).

والقبر مَقرّه، وبطن الأرض مُسْتقرّه، والقيامة مَوْعده، والجنة أو النار مَوْرده أن لا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلاّ له، ولا استعداد إلاّ لأحْله، ولا تدبير إلاّ فيه، ولا تطلّع إلاّ إليه، ولا تعريج إلاّ عليه، ولا اهتمام إلاّ به، ولا انتظار وتربّص إلاّ له، وحقيق بأن يعدّ نفسه من الموتى، ويراها من أصحاب القبور، فإن كل ما هو آتٍ قريب، والبعيد ما كيْس بآت.

وأظلّ ك الخطّ ب الجلسيل لا يَلْعَب بن بسك الخطّ ب الجلسيل لا يَلْعَب بن بسك الأَمَس لُ الطويل لي ينسك الخلسيل بسه الخلسيل مسن السشّرى تقسل ثقسيل فمسا يَسبُقى العزيسزُ ولا الذّلسيل

لمّا حضرت الوفاة «حسّان بن سنان» - رحمه الله - قيل له:

كيف تحدك؟

قال: بخير إن نجوتُ من النار.

فقيل له: فما تشتهي؟

قال: «ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحيى ما بين طرفيها!!»(١).

فاستعدّ - أخي - ليوم الفقر الأعظم.

كان أبو ذرّ ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

« أتدرون ما يوم فقري؟ يوم أدخل قبري».

أَلْفًا من الأعوام مسالِكُ أَمْسرِهِ مُستلدِّذًا فسيها بِسنُعْمى عَصْسرِهِ كَسلاً ولا تسرِدُ الهمسومُ بِفِكُسرهِ عَسِيست أَوَّلِ لَسيْلَةِ في قَسِيْره

⁽۱) «الحلية» (۱۷/۳، ۱۸).

واعلم - أخي الكريم - أن البدايات تحكي النهايات، فمن أشرقت بداياته أشرقت هَاياته: ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

قال بعضهم: «كنت عند «ممشاد الدينوري» - رحمه الله - فقدم فقيرٌ، وقال:

السلام عليكم؛ هل هنا موضع نظيف يمكن الإنسان أن يموت فيه؟!!

قال: فأشاروا إليه بمكان – وكان ثمّ عين ماء – فحدّد الفقيرُ الوضوء، وركع ما شاء الله، ومضى إلى ذلك المكان، ومدّ رجليه ومات!!»(١).

هذا حصاد الطاعة، وثمرة معرفة الله تعالى، قال الله تَجَالَى:

﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦].

وعلى النقيض من هذا النوع، يحكي «يزيد الرُّقاشيّ» - رحمه الله - قصّة مصرع حبّار، فيقول:

« بينما حبّار من الجبابرة من بني إسرائيل حالسٌ في منزله قد خلا ببعض أهله، إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعًا مغضبًا فقال له:

من أنت؟ ومن أدخلك داري؟

فقال: أمّا الذي أَدْخَلني الدّار فَرَبُّها، وأمّا أنا فالذي لا يمنع من الحجاب، ولا أستأذن على الملوك، ولا أخاف صَوْلة الْمُتسلّطين، ولا يمتنع مِنّي كُلّ جُبّار عنيد، ولا شيطان مُريد؟

قال: فَسُقط في يد الجبّار، وارتعد حتى سقط مُنْكَبًّا على وجهه، ثم رفع رأسه إليه مستجديًا متذلُّلاً له، فقال له:

أنت إذن ملك الموت!

قال: أنا هو.

⁽١) «الإحياء» (٤٨٢/٤).

قال: فهل أنت مُنْهلي حتى أحدث عهدًا؟

قال: هيهات! انقطعت مُدَّتُك، وانقضت أَنْفَاسُك، ونَفدت سَاعاتُك، فليس إلى تأخيرك سبيل!

فقال: فإلى أين تذهب بي؟

قال: إلى عملك الذي قدَّمَته، وإلى بيتك الذي مَهدَّتُه.

قال: فإني لم أُقدّم عملاً صالحًا، ولم أمهد بيتًا حسنًا؟!

قال: فإلى لَظَى، نزاعَةً لِلشَّوى. ثم قَبض رَوُحَه، فَسَقط مَيْتًا بين أهله، فمن بين صَارخ وبَاك!»(١).

فاختر لنفسك - أخي - من أيّ النوعين تحبّ أن تكون؟

فالبدايات، تحكى النهايات.

قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ آجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّقَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءُ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الحاثية: ٢١].

أخارُ الكريم:

اعلم: أن الجنائز عبرة للبصير، وفيها تنبيه لأهل الغفلة، فإلها لا تزيدهم مشاهدةما إلا قساوة، لألهم يظنون ألهم أبدًا إلى جنازة غيرهم ينظرون، ولا يحسبون ألهم لا محالة على الجنائز يحملون، أو يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا يقدرون، ولا يتفكّرون أن المحمولين على الجنائز هكذا كانوا يحسبون، قبطل حسبالهم، وانقرض على القرب زمالهم، فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدّر نفسه محمولاً عليها، فإنه محمول عليها، على القرب وكأن قد، ولعلّه في غد أو يعد غد.

ويُروى عن أبي هريرة رأيه أنه كان إذا رأى جنازة قال:

^{(1) «} الإحياء» (3/AT3).

« امْضُوا فإنّا على الأَثْر ».

وكان مكحول الدّمشقي - رحمه الله - إذا رأى جنازة قال:

« اغدوا فإنا رائحون، مَوْعِظة بليغة، وغفلة سَرِيعة، يَذْهب الأوّل، ويبقى الآخر لا عقل له».

وقال الأعمش - رحمه الله - : «كُنّا نشهد الجنائز، فلا ندري من نُعَزِّي؟ لحزن الجميع!».

وقال ثابت البُّنَاني - رحمه الله - «كنَّا نشهد الجنائز، فلا نرى إلاَّ متقنَّعًا باكيًّا».

فهكذا كان خوفهم من الموت. والآن! لا ننظر إلى جماعة يحضرون حنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون، ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما حلّفه لورثته، ولا يتفكّر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ما خلفه، ولا يتفكّر واحد منهم – إلاّ ما شاء الله – في جنازة نفسه وفي حاله إذا حُمل عليها.

كُـلّ ابْن أنثى - وإن طالت سلامَتُه - يومًـا عـلى آلـة حَدْبـاء محمـول فـاذا حَمَلْـتَ إلى القـبور جـنازة فاعـلم بـانك بَعْدَهـا مَحْمُــول!

ولا سبب لهذه الغفلة إلاَّ قسوة القلب بكثرة المعاصي والذنوب.

فنسأل الله - تعالى - اليقظة من هذه الغفلة، فإن أحسن أحوال الحاضرين على الجنائز: بكاؤهم على الميت، ولو عقلوا لبكوا على أنفسهم لا على الميت.

نظر إبراهيم الزيات - رحمه الله - إلى أُناس يترحمون على الميت فقال:

« لو ترحّمون على أنفسكم لكان حيرًا لكم، إنه نجا من أهوال ثلاثة:

وجه مَلَك الموت وقد رآه.

ومرارة الموت وقد ذاق.

وخوف الخاتمة وقد أَمن».

فيا أخا الإسلام:

تَــزَود مِــن الــتقوى فــانك لا تَدْري فكــم مــن فتى أَمْسَى وأصبح ضاحِكًا وكــم مــن عــروس زيّــنوها لزوجها وكــم مــن صغار يُوتجى طول عمرهم وكــم مــن صعيح مات من غير علّة

إذا جَن ليل هيل تعييش إلى الْفَجر وقد لا يَدْري وقد لا يَدْري وقد تُبَضِت أرواحُهم ليلة القَدْر وقد أُذْخِلت أجْسَادُهم ظُلْمة القبر وكم هينا من الدَّهْر وكم من سقيم عاش حينًا من الدَّهْر

ولا تظن أن القبر هو المثوى الأخير - كما يقول الجهلاء: «شُيِّع فلان إلى مثواه الأخير!!» - فهذه عقيدة وثنية، فالمشركون كان اعتقادهم:

« إن هي إلاّ أرحام تَدْفع، وأرض تَبْلع، وما يُهْلكُنا إلاّ الدّهر!!».

وهذا تكذيب بالبعث والحساب والجنة والنار.

فالقبر: مرحلة انتقالية. قال تعالى:

﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥، ١٥].

وَللَّه دَرُّ القائل:

ولـــو أنـــا إذا مِثـــنا تُركُــنا ولكـــنا إذا متـــنا بُعثـــنا

فيا أخرُ:

تَذكّر وقوفك يَسوْمَ الْحَشْر عُرْيانًا والنّار تلهب من غَيظ ومن حنق اقرأ كتابك يا عَبْدي على مَهَل فلمّا قرأت ولم تسنكر قسراءته نادى الجلسيلُ خُسدُوه يسا ملائكتي

لكان الموت رَاحة كُلَ حَيّ وَلَيْ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَالِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا

مُسْتَوْحشًا قلق الأحشاء حيرانا على العُصَاة ورَبّ الْعَرْش غضبانا فهل ترى فيه حَرْفًا غيير ما كانا وأقررت إقرار مَنْ عَرف الأشياء عرفانا وامْضوا بَعْبِدِ عَصَى للنّار عَطْشَانا

أخثِّ المسلم:

كيف نسنتعد للموت؟

اعلم: أن الاستعداد للموت يكون بعدة أمور:

الأوَّل: صحّة الاعتقاد:

ف 😸 :

ر مَنْ مَات ولا يُشْرِكُ بالله شيئًا دَخَل الجَنَّة » (١).

الثابى: الاستقامة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ أَكَّ تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠].

وللمزيد: انظر: ﴿ صفة الاستقامة ﴾ فهناك مزيد إيضاح.

الثَّالَث: التَّقوى والعمل الصالح: فإهما حير زاد، ولله دَرُّ القائل:

أَمَـوتُ بَحْـرَ طَـامِحٌ مَوْجُـهُ تَلْهـب فــيه حـيلةُ السّـابِح يا نَفْـسُ إنّـي قـائلٌ فاسْمعي مقالـةً مــنْ مُشْـفِقِ ناصــح لا يَصْـحَبُ الإنْسانَ في قَـبْره غَـيْرُ الـتُقَى والعمـل الصّالِ

وقد وردت نصوص - كثيرة - في فضل ذلك، انظرها في صفة «التقوى».

الرابع: الموت على وصيّة شرعية:

فمن البشارة: موت الإنسان على وصية شرعية، يوصي فيها الورثة بتقوى الله، وعمل الخيرات، وصلة الأرحام، والتمسك بالإسلام، وينهاهم عن البدع، والخرافات، ويقسم بينهم بما أمر الله به، ولا يجور ولا يظلم.

⁽١) رواه مسلم في «صحيحه».

روى ابن ماجه بسند فيه ضعف عن جابر، قال:

قال رسول الله ﷺ:

« مَنْ مات على وَصية، مات على سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمات على تُقى وَشَهَادةٍ، ومَات مَعْفُورًا له ».

الخامس: التوبة النصوح:

فالتُّوبة النَّصوح: ماحية للخطايا، وموجبة للمغفرة.

عن ابن مسعود رفيجه قال:

قال رسول الله ﷺ:

« التَّائبُ من الذَّنب كَمَنْ لا ذَنبَ له » (١).

وعن أبي ذرّ ر الله قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« مَنْ أَحْسَن فيما بَقِي غُفِر له ما مَضَى، ومن أساء فيما بَقِي، أُخِذَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقَى » (٢٠). وللتوبة النّصوح علامات، انظرها في صفة «التوبة».

السادس: الخوف من الله تعالى:

فعن أبي هريرة رضي عن النبي يَنْ الله فيها يرويه عن ربّه حلّ وعلا أنه قال:

« وَعزَّيْ لا أَجْمَعُ على عَبْدي خَوْفَيْن وأَمْنَيْن: إذا خافني في الدُّنيا: أَمَّنتُه يَوْمَ القيامة، وإذا أَمنَني في الدُّنيا: أَخَفْتُه يَوْمَ القيامة » (٣).

والخوفُ من الله: يَحْمِلُ على فِعْل الطّاعات، واجْتِناب المحرّمات، والمسارعة إلى الخيرات.

⁽١) حسن: رواه ابن ماجه، وانظر: «صحيح الجامع» (٣٠٠٨).

⁽٢) قال المنذريّ: رواه الطبرانيّ بإسناد حسن.

⁽٣) حسن: رواه ابن حبان في «صحيحه»، وانظر: «صحيح الجامع» (٤٣٣٢).

السابع: حُسن الظّن بالله تعالى:

فعن حابر ﷺ أنه سمع النبيُّ ﷺ قبل موته بثلاثة أيَّام يقول:

« لا يموتن أحدكم إلاّ وهو يُخسن الظّن بالله ﴿ ﴿ إِلَّا وَهُو يُحْسَنُ الظَّن بِاللهُ ﴾ ﴿ إِلَّا وَهُو

ولَّما احْتُضِر أبو بكر العامريّ المعروف بابن الجنازة، قال له أصحابه:

أوصنا.

فقال: أوصيكم بثلاث.

بتقوى ا**لله**.

ومراقبته في الخلوة.

واحذروا مصرعي هذا، عشتُ إحدى وسِتِّين سنة، وما كأني رأيتُ الدنيا، ثم قال ببعض أصحايه:

انظر هل تری جبینی یعرق؟

قال: نعم.

فقال: الحمد لله هذه علامة المؤمن (٢)، ثم بسط يده عند الموت، وقال:

ها قد مَددتُ يَدي إليك فَرُدَّها بالفَضْ ل لا بشَ مَاتَة الأعداء^(٢)

أخمُ الكريم:

هذه بعض الأمور التي يستعد الإنسانُ بما لِلقَاء مَوْلاه، فاحْرِص عليها، ولا تكن من الغافلين.

واعلم: أن أكيس المؤمنين: أكثرهم للموت ذِكْرًا، وأحسنهم لِمَا بَعده استعدادًا.

⁽١) رواه مسلم.

 ⁽٢) قال بَيْجَةِ : ٩ المؤمنُ يَمُوتُ بِعَرَق الْجَبِين » رواه النسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن.

⁽٣) (المنتظم) لابن الجوزي (٣١٨/١٧).

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:

كنتُ جَالِسًا مع رسول الله على النّبيّ فحاء رجلٌ من الأنصار، فَسَلّم على النّبيّ عَلِيْتُهُ فقال:

يا رسول الله، أيّ المؤمنين أفَضْل؟

قال: « أَحْسَنُهِم خُلُقًا ».

قال: فأي المؤمنين أكيس؟

قال: « أكثرُهم للموت ذكرًا، وأحْسَنُهم لما بَعْده اسْتعدادًا أولئك الأكياس» (١٠).

فحاهد نفسك أن تكون منهم، وفَّقني اللَّهُ - تعالى - وإيّاك.

«اللّهم اقْبَل الْعَمَل مع قلّته، والجهد مع ضآلته، والسَّعي مع شوائبه، عزّ جَاهُك، وَجَلّ ثِناؤُك. ولا إله إلاّ أنت».

⁽١) حسن: رواه مالك.

٨٤- الشَّفَاعَة

الشَّفاعةُ: من الأمور الغَيْبيَّة (النَّابتة) بالكِتاب والسُّنَّةِ وإجْماعِ الْأُمَّة.

والحديث عنها يدور حول الأمور التالية:

أولاً: معنى الشفاعة.

ثانيًا: أقسامها.

ثَالَثًا: أنواع شفاعة النبيّ بَيْكُلْثُر .

رابعًا: بعض الأعمال الموجبة لشفاعته وَتُلَيُّكُو .

خامسًا: شفاعة غير النبي رَبِيُ من الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء والصّالحين والأولاد.

سادسًا: شفاعة الصّيام والقرآن. والله الهادي إلى الصّواب.

أوّلاً، معنى الشفاعة،

قال الفيروز آبادي: الشُّفْعُ ﴿ لُغَةً ﴾: ضَمُّ الشِّيء إلى مثله، ويقال للمشفوع: شفع.

والشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصرًا له ومسائلاً عنه، وأكثر ما يُستعمل في انضمام ما هو أعلى مرتبة إلى مَنْ هو أَدْنَى؛ ومنه الشّفاعة في القيامة.

واستشفعت بفلان على فلان فتشفّع لي فيه. وشفّعه: أجاب شفاعته؛ ومنه الحديث: «القرآنُ شَافعٌ مُشَفّع»، وإن فلانًا ليُستشفع به.

قال الشّاعر:

مَضَبِي زَمَـن والـنّاسُ يَستشفعون بي فهـل لي إلى ليـلى الغَـدَاةَ شفيعُ؟!(١)

⁽١) «بصائر ذوي التمييز» (١٣٧/٣).

أمّا الشّفاعة « اعتقادًا »:

فقال الإمام ابن عبد البرِّ - رحمه الله - :

«الشَّفاعة رُكْن من أركان اعتقاد أَهْل السُّنَّة »ا.ه...

ثانيًا. أقسامُ الشَّفاعة.

قال العلاّمة/ ابن عُشَيْمين - رحمه اللّهُ تعالى - :

« الشفاعة تنقسم إلى قسمين:

شفاعة باطلة.

و شفاعة صحيحة.

فالشفاعة الباطلة: ما يتعلّق به المشركون في أصنامهم؛ حيث يعبدو لهم ويزعمون ألهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال تعالى:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُّرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰٓ وُلَا يَنفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰٓ وُلَا يَنفُعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ هَـٰ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ عَندَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

ويقولون: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى آللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [الزمر: ٣].

لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى:

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ [المدّر: ٤٨].

والشفاعة الصحيحة: ما جمعت شروطًا ثلاثة:

الأول: رِضَى الله عن الشَّافع.

الثاني: رضاه عن المشفوع له، لكن «الشفاعة العظمى» في الموقف عامّة لجميع الناس، من رضي الله عنهم ومن لم يَرْضَ عنهم.

الثالث: إذْنُه في الشّفاعة.

والإذن لا يكون إلاّ بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له.

ودليل ذلك: قوله تعالى:

﴿ وَكَم مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَنَى ﴾ [النحم: ٢٦].

ولم يقل: عن الشافع، ولا: المشفوع له؛ ليكون أشمل.

وقال تعالى: ﴿ يَـوْمَهِدِ لَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَـهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَـهُ قَـوْلًا ﴾ [ض: ١٠٩].

وقال - سبحانه - : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

فالآية الأولى: تضمّنت الشروط الثلاثة.

والثانية: تضمّنت شرطين.

والثالثة: تضمّنت شرطًا واحدًا ١٨.هـ(١).

ثَالِثاً. انواعُ شفاعة النَّبِي ﷺ،

للنبي بَيْكُ مُمانية أنوع من الشفاعات:

النَّوْعُ الْأُوِّلِ: الشَّفَاعَةِ العُظْمَى:

الحَاصَّة بنبيِّنا بَيُّ من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين.

وقد ورد في ثبوها أحاديث «صحيحة»، منها:

(١) عن أنس بن مالك الله أن النبي علا قال:

« إذا كان يومُ القِيامة مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُم إلى بَعْض، فيأتون آدَمَ، فيقولون له:

اشْفَعْ لِذُرِّيَتك، فيقول:

لستُ لها، ولكن عليكم بإبراهيم الطَّيْكَالا؛ فإنه خليلُ الله، فيأتون إبراهيم، فيقول:

⁽١) ﴿ شرح العقيدة الواسطية ﴾ (١٦٨/٢).

لستُ لها، ولكن عليكم بموسى الطِّيِّكاللهِ فإنه كَليمُ الله، فَيُؤتَّى موسى، فيقول:

لَسْتُ لها، ولكن عليكم بعيسى الطَّيْطَةُ فإنَّه روح الله وكلمتُهُ، فَيُؤْتَى عيسى الطَّيِّكُةُ فيقول:

لستُ لها، ولكن عليكم بمُحَمَّد ﷺ فَأُوتَى فَأَقُول:

أنا لها، فأَنْطَلِقُ فأستأذن على رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، فأقومُ بين يديه، فأَحْمَدُه بِمَحَامِد لا أَقْدر عَلَيْه الآن؛ يُلْهمُنيه اللهُ ، ثم أَخرُ له سَاجدًا فيقُالُ لِي:

يا محمّدُ، ارْفَعْ رأسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، واشْفَعْ تُشَفَّع، فأقولُ: رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقال:

انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ أَو شَعِيرةٍ مِنْ إيمان فَأَخْرِجُهُ منها.

فَانْطِلْقُ فَأَفْعَلْ، ثُم أَرْجِعِ إلى رَبِّي، فأحْمَدُه بتلك المحامِد، ثُم أَخِرُّ له سَاجِدًا فيقال لي:

يا محمد ارفْع رأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وسَلْ تُعْطَهْ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأقول:

أُمِّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي:

الْطِلقْ فَمَن كَان في قلبه مِثْقَالُ حَبَّةٍ من خَرْدل من إيمان فأخرِجْه منها.

فأنطلقُ فأفعلُ، ثم أَعُود إلى رَبِّي، فأَحْمَدُه بتلك المحامد، ثم أَخِرُّ له سَاجِدًا، فَيُقَال لي:

يا مُحَمَّد ارْفعَ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأقول:

أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي:

الْطِلقْ فَمَن كَانَ فِي قلبه أَدْنَى أَدْنَى مِن مِثْقَالُ حَبَّةٍ من خَرْدل من إيمان فأخْرِجُه من التّاد.

فأنطلقُ فأفعلُ، ثم أَعُود إلى رَبِّي في الرَّابعة، فأَحْمَدُه بتلك المحامد، ثم أَخِرُ له سَاجِدًا، فَيُقَال لي:

يا مُحَمَّد ارْفِعَ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، واشْفَعْ تُشْنَفَّعْ، فأقول:

= الشَّفاعَة

يا رَبِّ ائذْن لي فيَمْن قال: لا إله إلا الله.

قال: لَيْس ذَاكَ لَكَ – أَوْ قَال: لَيْس ذَاك إلِيْك – ولكن وَعزَّيَ وكِبْريائي وعَظَمتي وَجَبْريائي وعَظَمتي وَجَبْريائي^(۱) لأُخْرِجَنَ منْ قال: لا إله إلاّ اللهُ » (^{۲)}.

(٢) عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال:

قال النبيُّ وَلَيْكُوْ:

ما يزالُ الرجلُ يسألُ النّاسَ حتى يأتي يوم القيامة ليس في وَجْهِه مُزْعَةُ لَحْمٍ » وقال:

﴿ إِنَّ الشَّمْسَ تَدُنُو يَوْمَ القيامة حتى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصَّفَ الأَّذُن، فَبَيْنَا هَم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمُحَمَّد وَ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الجَمْع كُلِّهم » (٢٠).

له مقام الرّضا المحمود شاهده

في موقف الحَشْرِ إذَ نابَستْ نوائسبهُ

والرُّسْـلُ تَحْـتَ لواء الْحَمْد قد أَمُّها

مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ السَّامِي مراتبهُ.

له التَهُ فَاعاتُ مَقْ بولاً وسَائلها

إذا دَهَــى الأَمْــرُ واشْــتَدَّتْ مَصَـاعبهُ

النوع الثاني: شفاعته على أقوام قد تساوت حسنناتهم وسنيئاتهم:

فَيَشْفُعُ فيهم لِيَدْخلوا الجنّة.

النوع الثالث: شَفَاعتُهُ وَعِير في قَوْمِ آخرين قد أُمر بهم إلى النّار أن لا يَدْخُلُوها.

النوع الرابع: شفاعته على في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه

⁽١) جبريائي؛ أي: عظمتي وسلطاني أو قهري «صحيح مسلم بشرح النووي» (٢٨/٣).

⁽۲) رواه مسلم (۳۲۶).

⁽٣) رواه البخاري (١٣٨١).

ثواب أعمالهم.

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام ليدخلوا الجنّة بغير حساب!:

وقد ورد في هذا النّوع من الشفاعة أحاديث، منها:

عن أبي أمامة ره الله قال:

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

« وَعَدَىٰ رَبِّي أَن يُدْخِلَ الجَنَّة من أُمَّتِي سبعين أَلْفًا لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ ولا عَذَابَ، مع كُلِّ أَلْف سَبْعُونَ أَلْفًا، وثلاثُ حَثَيَات مِنْ حَثَيَات رَبِّي » (١).

النوع السادس: الشُّفَاء أَهُ في تَخَفيف العذاب عَمَّن يَستَحقه:

كشفاعته في عَمُّه أبي طالب أن يُخفُّف عنه عَذَابُهُ.

فعن العباس بن عبد المطلب، قال:

يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟

قال: « نعم هو في ضَحْضَاحٍ (٢) من أار، ولَوْ لا أنا لكان في الدَّرْك الأَسْفلِ من النّار $(^{(7)}$.

قال الإمام القرطبيُّ - رحمه الله - في «التذكرة»:

«فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]. قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار، كما تنفع عصاة الموحدين، الذّين يخرجون منها، ويدخلون الجنة »١.هـ..

النوع السابع: شفاعتُهُ أن يُؤذنَ لجميع المؤمنين في بخول الجنة:

فعن أنس عَنْهُ : أن رسول الله يَتَلِيُّرُ قال:

⁽١) صحيح: رواه الترمذي، وابن ماجه، وانظر: (صحيح سنن الترمذي) (١٩٨٤).

 ⁽٢) الضحضاح من الماء: ما يبلغ الكَعْب، والمعنى: أنه حفَّف عنه العذاب.

⁽٣) رواه البخاري (٣٨٨٣).

« أَنَا أُوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ » .

النوع الثامن: شفاعتُه و في أهل الكبائر من أمته، ممِّن دخل النّار، فيخرجون منها:

وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد خفى علم ذلك على الخوارج والمعتزلة (١)، فخالفوا في ذلك، جهلاً منهم بصحّة الأحاديث، وعنادًا ممّن علم ذلك واستمرّ على بدعته.

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكةُ والنبيّون والمؤمنون أيضًا.

ومن أحاديث هذا النوع:

حديث أنس رفي قال:

قال رسول الله ﷺ:

﴿ شَفَاعَتي لأَهْلِ الكبائر من أُمِّتي ﴾ (١).

وقد تقدّم حديث «أنس» - أيضًا - في ذكر النوع الأوّل، فانظره.

رابعًا، بعض الأعمال الموجبة لشفاعة النبي وَ عُكِّرٌ ،

من الأعمال الموجبة لشفاعة النبيّ عَلِيُّةً

(١) قول: «لا إله إلا الله » بإخلاص:

فعن أبي هريرة ﴿ اللهِ أَنَّهُ قَالَ:

قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟

فقال رسولُ الله عِيْثِينَ :

﴿ لَقَدَ ظَننتُ يَا أَبَا هُرِيرةَ أَن لَا يَسَأُلُنِي عَن هَذَا الْحَدَيثُ أَحَدٌ أُوَّلَ مَنْكَ لَمَا رأيتُ من

⁽١) وبعضُ جُهَّال العصر، الذين أنكروا الشَّفاعة، بغير عِلْم ولا هُدى ولا كتاب مُنير.

⁽٢) صحيح: «صحيح سنن الترمذي» (١٩٨٣).

حِرْصِك على الحديث، أسعد التاس بشفاعتي يَوْمَ القيامة:

من قال: لا إله إلا الله خَالِصًا من قَلْبه أو نَفْسه» (١٠).

ومن قالها بإخلاص، حَجَزَته عن مَحَارم الله.

(٢) الدُّعاء عَقب الأذان بالحديث التالي:

عن جابر ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ

« مَنْ قال حين يَسْمَعُ النِّداء: اللَّهم رَبُّ هذه الدَّعْوةِ التَّامّة، والصّلاة القائمة، آت مُحمّدًا الوسيلة، والفَضيلة، وابْعَثْهُ الْمَقَام الْمَحْمُودَ الَّذي وَعَدتَهُ، إلاَّ حَلَّتْ له شَفَاعَتِي يَوْمَ القيامة » (1).

(٣) الصَّبرُ على شدّة العَيْش والجهد في المدينة:

لقوله ﷺ:

« مَنْ صَبَر على شِدَتِها ولأوائها كنتُ له شهيدًا أو شَفيعًا يَوْمَ القيامة » (٣٠).

(٤) الموت بالمدينة:

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

(مَن اسْتَطَاع أَن يَمُوت بالمدينة فَلْيَمُت $(^{(1)})$ ؛ فإنّي أَشَفْعَ لِمَنْ يَموتُ كِمَا $(^{(0)})$.

⁽١) رواه البخاري (٩٧).

⁽٢)صحيح : رواه أحمد في (المسند) (١٤٢٨٩).

⁽٣)صحيح: رواه الترمذي (٣٨٥٣).

⁽٤) فيه حثّ على ملازمتها، وعدم مفارقتها.

⁽٥) صحيح : رواه الترمذي (٣٨٥٢)، وانظر: (صحيح الجامع) (٦٠١٥).

(٥) كَثْرَةُ الصَّلاة عليه:

فعن ابن مسعود ﷺ قال:

« أولى النّاس بي يَوْمَ القيامة: أكثرُهُم عليَّ صلاة » (١).

خامسًا، شفاعة غير النبي على الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء والصّالحين والأولاد،

ثبتت شفاعات هؤلاء في أحاديث، منها:

(١) عن المقدام بن مَعْد يكرب عليهاأنه قال:

وقال ﷺ: «للشهيد عند الله ستُ خصال: يُعْفُر لَهُ في أوّل دُفْعة من دَمه، ويَرى مقَعَده من الجنّة، ويُجار منْ عَذَاب القبر، ويأْمَنْ مِنَ الفَزَع الأكبر، ويُوضَع على رأْسه تاجَ الْوقَار، الياقُوتَةُ مَنه خيرٌ مِنَ الدّنيا وما فيها، ويُزَوَّج اثْنَيْن وسبعين زوجةً منَ الْحُور العين، ويَشْفَعُ في سَبعين من أقاربه» (١٠).

(٢) وعن عبد الله بن شقيق ﴿ فَيْهِ قَالَ:

ق رسولُ الله ﷺ:

﴿ لَيَدْ خُلَنَ الْجُنَّةَ بِشَفَاعَة رَجُلٍ مِن أُمِّتِي، أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيم ﴾ (١).

(٣) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

قال رسولُ الله ﷺ:

« مَا مِنْ مَيّت تُصَلّى عليه أُمَّةٌ مِن الْمُسْلمين يَبْلُغون مِائةً كُلُّهم يَشْفَعون له إلاّ شُفَعُوا فيه » (13).

⁽١) رواه الترمذي (٤٤٦).

⁽٢) صحيح: رواه الترمذي (١٦٦٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

⁽٣) أخرجه أحمد (٤٦٩/٣)، وغيره، وهو حديث صحيح.

⁽٤) رواه مسلم (٩٤٧).

(٤) وفي حديث الرؤية «الطويل» قال ﷺ:

«... فيقول الله ﷺ: شَفَعَتِ الملائكةُ، وشَفَع النَّبيون، وشَفَع المُؤمنون، ولم يَبْقَ إلا أَرْحَم الرَّاحَين، فَيَقْبِضُ قَبْضَةُ من النّار، فَيُخْرِجُ مِنْها قَوْمًا لم يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ...» الحديث (١).

(٥) وعن أبي هريرة رالية أنه قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إِنَّ اللَّهُ ﷺ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَة للْعَبْد الصَّالِح في الجُّنَّة، فيقولُ:

يا رَبّ أَنَّى لِي هذه؟ فيقول:

باسْتغْفَار وَلَدكَ لَكَ »(٢).

سادسًا، شفاعةُ الصِّيام والقرآن،

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

«الصّيامُ والقرآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبد يَوْمَ القيامة، يقول الصّيامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُه الطّعام والشّهوات بالنّهار فَشْفُعْنِي فيه، ويقول القُرْآنُ: مَنَعْتُه النّوْمَ باللّيْل فَشَفّعْنِي فيه. قال: فَيُشَفّعُان » (٣).

أخرر الكريم:

هذه أنواع الشفاعات، وهي كما ترى ثابتة بالكتاب والسُّنة، وإجماع الأمّة... فلا يغرنّك بعد أن حصحص الحق إنكارُ بعضُ الضُّلاَّل - قديمًا وحديثًا - لها.

⁽١) جزء من حديث طويل: رواه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) واللفظ له.

⁽٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٣٦٦٠)، وأحمد (٩/٢).

⁽٣) صحيح: رواه الحاكم (١/٤٥٥)، وأحمد (١٧٤/٢) واللفظ له، وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

= ١٧٧ = الشُّفَاعَة =

قد تُنْكِرُ الْعَيْنَان ضَوْءَ الشَّمْسِ مِن رَمَدِ

ويُسنكرُ الفَسمُ طَعْسمَ المَساءَ مسن سَقَم

« اللَّهُمَّ أَرِنَا الحَقُّ حَقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطِلاً، وارْزُقْنا احْتِنابه، ولا تجعله مُلْتَبسًا علينا فَنَضِلَّ».

٨٥- طلَبُ الْجِنَّة

لمّا علم الْمُوَقَّوُن ما خُلِقوا له، وما أُريد بإيجادهم، رفعوا رؤوسهم، فإذا علم الجنة قد رُفع لهم فشمّروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن (١): بَيْع ما لا عين رأت، ولا أُذُن سمعت، ولا خَطَر عل قلب بشر، في أبد لا يزول ولا ينفد، بصبابة عيش، وإنّما هو كأضغاث أحلام، أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنّغص، ممزوج بالغصص، إن أضحك قليلاً أبكى كثيرًا وإن سرّ يومًا أَحْزَن شهورًا، آلامه تزيد على لذّاته، وأحزانه أضعاف أضعاف مسرّاته، أوّله مخاوف وآخره متالف.

فيا عجبًا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظّ الفاني الخسيس، على الحظّ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السموات والأرض، بسجن ضيق بين أرباب العاهات، والبليّات، ومساكن طيّبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنمار، بأعطان (٢) ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارًا عُربًا أترابًا كأنّهن الياقوت والمرجان، بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورًا مقصوات في الخيام، بخبيثات مسيبات بين الأنام، وأنهارًا من خمر لذّة للشّاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذّة النظر إلى وجه العزيز الرحيم، بائتمتع برؤية الوجه القبيح الدّميم، وسماع الحلواب من الرحمن، بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللولؤ والياقوت والزّبرجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوف مع كل شيطان مريد، ونداء المنادي: يا أهل الجنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تظعنوا (٢)، وتشبّوا فلا تقرموا، بغناء المغيّن:

⁽١) الغبن الخداع والغش.

⁽٢) أعطان جمع عطن، وهو مبرك الإبل حول الماء.

⁽٣) فلا تظعنوا: فلا ترحلوا.

وقف الهدوى بي حيث أنتَ فليس لي مستأخر عسنه ولا مستقدّم أجدد الملامسة في هدواك لذيدة حُسبًا لِذِكْدرك فليسلمني اللُّدوّم

وإنما يظهر الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبيّن سفه بائعه يوم الحسرة والنّدامة، إذا حُشر المتقون إلى الرحمن وفدًا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردًا، ونادى المنادى على رؤوس الأشهاد: ليعلمن أهل الموقف مَنْ أوْلى بالكَرَم من بين العباد، فلو توهّم المتحلّف عن هذه الرّفقة ما أُعدَّ هم من الإكرام، وادُّحر لهم من الفَضْل والإنعام، وما أُحفى هم من قُرَّة أعين لم يقع على مثلها بَصَر، ولا سمعته أُذُن ولا خَطَر على قلب بَشر، لَعلم أيّ بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سَقْط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطواً ملكًا كبيرًا لا تعتريه (١) الآفات، ولا يلحقه الزّوال، زفازوا بالنّعيم المقيم في جوار الكبير المتعال.

تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلَّب ولا استَّام إلاَّ أفراد من العباد.

فواعجبًا لها كيف نام طالبها؟

وكيف لم يسمع بمهرها خاطبُها؟

وكيف طاب العيشُ في هذه الدّار بعد سماع أخبارها؟

⁽١) لا تعتريه: لا تصيبه.

وكيف قر للمشتاق القرار دون مُعَانقة أبكارها؟

وكيف قرّت دونها أعين المشتاقين؟

وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين؟

وكيف صدَفت عنها قلوبُ أكثر العالمين؟

وبأي شيء تعوّضت عنها نفوسُ المعرضين؟!^(١).

فَحَــيُّ عــلى جَــنَات عَــدُن فإنهــا وحــيِّ عــلى السُّــوق الذي فيه يلْتقي حــيُّ عــلى يــوم الْمَــزيد الــذي به وحـــي عـــلى واد هُـــنالك أفـــيح

منازلسنا الأولى وفسيها المخسيّم المحسيّم المحسبّون ذاك السّسوق للقسوم يعسلم زيسارة رَبّ العسرش فالسيوم موسسم وتربسته مسن إذف و المسسك أعظم

وهلم إلى الدخول على الله ومحاورته في دار السّلام، بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطّرق وأسهلها، وذلك أنّك في وقت بين وقتين، هو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر، بين ما مَضَى وما يُسْتَقْبَل؛ فالذي مضى تُصلحه بالتوبة والنّدم، وهو عمل قلب وما يُسْتَقْبل تصلحه بالعَزْم والتوبة» (٢٠).

وإيّاك أن تكون ممّن قال فيهم « يحيى بن معاذ »:

«عَمَلٌ كالسَّراب، وقلبٌ من التقوى خَرَاب، وذنوبٌ بعدد الرَّمل والتُّراب، ثم تطمع في الكَواعب الأَثْراب؟! هَيْهَات؛ أنت سَكْرَانٌ بِغَيْر شَراب. ما أَكْمَلَك لو بادرت أمَلَك، من أجَلَك لو بادرت أجلك، ما أَقْوَاك لو خَالَفْتَ هواك».

أخي:

إنّها الجنّة:

سلعة الله الغالية، قال عِين :

⁽١) « حادي الأرواح » لابن القيم (٧، ٨).

⁽٢) ﴿ الْقُوائد ﴾ لابن القيم.

= طلبُ الجَنَّة -----

« مَنْ حَافَ أَدْلَج (١)، ومَنْ أَدْلَج بَلَغ المَنزل، ألا إنّ سِلْعَةَ الله غالية، ألا إن سِلْعَة اللهِ المِنة الجنّة » (٢)

إنها الجنّة:

التي حولها دندن رسولُ الله ﷺ وأنبياءُ الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

إنها الجنّة:

بأنفاسها الرّضيَّة النَّديّة، تتجلّى عليها طلْعة الرّحمن الجليلة البهيَّة.

إنها الجنّة:

التي اشتاق إليها الصّالحون في كلّ العصور.

ت فهذا «عمير بن الحمام» على ، في يوم «بدر» يسمع رسول الله علي يقول:

« قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض».

فيقول عمير: يا رسول الله، حنة عرضها السموات والأرض؟

قال: دنعم ، .

قال: بَغِ بَغٍ.

فقال رسول الله ﷺ: « ما يَحْمِلُك على قول: بَخ بَخ؟ ».

قال: لا والله يا رسول الله، إلاّ رجاء أن أكون من أهلها.

قال: « فإنك من أهلها ».

قال: فأخرج تمرات من قَرْنه فجعل يأكل منهنّ، ثم قال:

« لئن حَييتُ حتى آكل تمراتي هذه؛ إنما لحياة طويلة».

⁽١) أدلج: سار من أوّل الليل.

⁽٢) صحيح: رواه الترمذي، وغيره، وانظر: ﴿ صحيح الجامع ١٠٩٨).

قال: فَرَمي ما كان معه من التمر، ثم قاتلهم - يعني المشركين - حتى قُتل(١١).

فقام وهو أعرج، فقال:

« والله لأقحزنُ (٢) عليها في الجنة ».

فقاتل حتى قُتل! ^(٣).

وهذا «سعيد ملاً الكُرْديّ»: أتعرفون هذا الاسم؟ ... إن كنتم لا تعرفوه، فمن الآن فاحفظوه:

إنه الشيخ المجاهد/ سعيد ملاً الكردي - شيخ أكبر القبائل الكرديّة - الذي تصدّى لمؤامرات الرِّدة التي قادها العلماني/ مصطفى كمال أتاتورك.

أسس في عام ١٩١٩ حزبًا أطلق عليه «حزب انبعاث وحدة الإسلام» ليقف أمام محاولات التغريب، وشتّت أتاتورك أعضاءه، وحين أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة في عام ١٩٢٤م، ثار ضدة الشيخ سعيد ملا سنة ١٩٢٥، واندفعت معه الجماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي كُتب عليها: «لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله»، وكوّن الشيخ حيشًا من الأكراد، وتمكّن من السيطرة على مناطق شاسعة، حتى وصل إلى «ديار بكر» فحاصرها، وكاد يسيطر عليها، لولا أن أتاتورك سارع فقذف بكل ما لديه من قوّات زاد تعدادها عن ثمانية فرق عسكرية كاملة التجهيز، واستعملت في تقدّمها أبشع أساليب البطش والتنكيل، واضطر الشيخ «سعيد ملاً» - أمام هذه القوّة الغاشمة - إلى التراجع إلى الجال الوعرة؛ ليبدأ من هناك شن حرب عصابات ضد قوّات أتاتورك، فأحكم أتاتورك الحصار حول الشيخ، ومنع وصول أيّة إمدادات أو مؤن إليه.

⁽١) رواه أحمد ومسلم.

⁽٢) أي: لأَثْنَ.

⁽٣) (سير أعلام النبلاء) (١/٢٥٢).

وتم إلقاء القبض عليه. وفي ميدان «ديار بكر» الرئيسي، انعقدت محكمة الطغاة؛ لحاكمة الشيخ سعيد ملاً وإخوانه، فحكمت بإعدامه مع عدد كبير من إخوانه، وأمر أتاتورك بأن تبقى أحسادهم الطّاهرة معلّقةً على أبواب مسجد ديار بكر الكبير.

وكان الشيخ سعيد ملا – رحمه الله – قد أظهر أثناء المحاكمة رباطة جأش لا يقدر عليها إلا الأبطال، ولقد ظل – رحمه الله – محتفظًا برباطة جأشه حتى آخر لحظة من حياته، وتوجّه إلى رئيس المحكمة العسكرية التي حكمت بإعدامه قائلاً:

« سوف نُصَفِّي حسابنا يَوْمَ الحساب الأخير ».

تُمّ توجّه إلى قائد الحملة العسكرية التي هزمته قائلاً:

« يا أمير اللُّواء، تَعَال ودِّع غريمك».

ثم تقدّه من منصّة الإعدام/ ووضع الجلاّد حبل المشنقة حول عنقه، وأجمعت المراجع تركية. لتي وصفت تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ الملاّ، أن صوته شقّ عنان السّماء مردِّدًا بشموخ:

لَا إِنَّهُ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رسول الله».

وتدلًى الجسدُ الطَّاهر على أبواب مسجد (ديار بكر) شاهد صدق على أن جماهير الشعب التركي المسلم قدِّمت القوافل المتتالية من الشهداء؛ دفاعًا عن دينها ووفاءً لعهدها مع الله(١).

إنها الجنَّة:

﴿ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴾ [مريم: ٦١].

إنها الجنّة:

التي خلقها اللهُ - تعالى - بيده!!

⁽١) (مواقف بطولية من صنع الإسلام » لزياد أبي غنيمة (٤٤ - ٤٨).

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« خَلَق اللَّهُ جَنَّة عَدْن بيده، وَدَلَّى فيها ثمارها، وَشَقَّ فيها أَهَارَها، ثُم نَظَر إليها فقال لها: تَكَلَّمى، فقالَتْ:

قد أفلح المؤمنون، فقال:

وعِزَّتِي لا يُجَاوِرُنِي فِيكِ بَخِيلِ » (١).

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - :

﴿ خَلَق اللَّهُ أَرْبَعَة أَشياء بيَده: الْعَرْش، والقلم، وعَدْن، وآدم الطَّيْكِمْ ۗ ﴾ (٢)

إنها الجنة:

التي غرس غراسها الرحمن بيده:

قال أبو سعيد الخدُّريُّ ﴿ فَهُلِّنَّهُ:

« إِنَّ الله ﷺ أحاط حائط الجنَّة لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبِنَةً مِن فِضَّة، ثم شَقَّق فيها الألهار، وغَرَس فيها الأشجار، فلمَّا نَظَرت الملائكةُ إلى حُسْنَها قالت:

طوبي لك مَنَازِلُ الْمِلُوك » (٢٠).

فرحم اللَّهُ أقوامًا عظَّموا مَنْ غَرَسها، وقَدَّروا قَدْر الغَرْس.

إنّها الجنّة:

التي أعدّها اللّهُ لعباده الصّالحين.

عن أبي هريرة ره الله قال:

⁽١) قال المنذريّ في ﴿ الترغيب » (٢٩٣٥): رواه الطبراني في ﴿ الكبير » و ﴿ الأوسط ، بإسنادين أحدهما حيد.

⁽٢) صحيح موقوف: رواه الدارمي، والحاكم، وصحّحه، ووافقه الذهبي.

⁽٣) أخرجه البيهقي.

قال رسولُ الله ﷺ:

«قال الله: أعددتُ لعبادي الصّالحين ما لا عَيْنٌ رَأَتْ، ولا أَذُن سَمِعَتْ، ولا خَطَر على قَلْب بَشَر، فاقرءوا إن شَنتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ قلْب بَشَر، فاقرءوا إن شَنتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ [السحدة: ١٧]» (١).

إنها الجنّة:

التي شمّ الصالحون ريحها قبل الموت!!

يحكي أهل السّير: أن «أنس بن النّضر» لقى «سعد بن معاذ» – رضي الله عنهما – يوم «أُحُد» فقال له:

« أَيْ سَعْد، هذه الجنّة وَرَبّ أَنس، أَجدُ ريحَها دون أُحُد».

تم قاتل حتى قُتل ﷺ ^(۲).

نها لجلة:

التي مات بعض الصَّالحين شوقًا إليها!!

اقرأ:

عن يزيد الرقاشي، قال:

بلغني أن نورًا سطع في الجنة، لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه، فقير: ما هذا؟ قال: حوراء ضحكت في وجه زوجها!! قال صالح الْمُرِّيّ: فشهق رجلٌ من ناحية المسجد، فلم يزل يشهق حتى مات!! (٢٠).

أختي:

وهكذا كانت القلوب رقيقة رفيقة، ندّية بذكر الله تعالى. يبكي أصحابُهُا، بل

⁽١) رواه البخاري.

⁽٢) ﴿ أُسد الغابة ﴾ (١/٥٥١).

⁽٣) «صلاح الأمّة» د. سيد العفّاني (٦٩٢/٥).

ويموتون أحيانًا، مِمَّا عَرَفُوا من الحق... أو ممَّا اجْتَرحوا مع الخَلْق.

أولئك قوم استشعروا الخَطَر، فاستعدوا للسّفر.. فوق أَثْباج أَبْحُرٍ من دموعهم ودمائهم... فوصلوا إلى الشّاطئ سالمين آمنين.

أخدُ:

ولعلُّك تشتاق إلى المزيد من وصف دار المتقين.

فتعال - معى - نلقى نظرة سريعة على وصفها:

أما عن بنائها:

فعن أبي هريرة ﴿ قَالَ:

قلنا: يا رسول الله، حدِّثنا عن الجنة ما بناؤها؟

قال: « لَبَنةُ ذَهَب، وَلَبَنةُ فَضَّة، وَمِلاَطُهَا (١) الْمِسْكُ، وَحَصْباؤها اللَّوْلؤُ والياقوتُ، وَتَرابُها الزَّعْفَرانُ، مَنْ يَدْخُلُها يُنْعَمُ ولا يَبْلَسُ، ويَخْلُدُ لا يموتُ، لا تَبْلَى ثيابُهُ، ولا يَفْنَى شَبابُه » (٢).

وأمًا عن خيامِها وغُرَفها:

فقال تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [الزمر: ٢٠].

ما أحْلاَه من وَصْف، وما أعظمه من فَخْر، وما أجمله من نعيم.

وعن أبي موسى، عن النبيُّ ﷺ قال:

« إن للمؤمن في الجنّة لَخَيْمَةُ من لؤلؤة واحدة مُجَوَّفَة طولُها في السّماء سِتُون مِيلاً، للمؤمِن فيها أَهْلُونَ يطوفُ عليهم المؤمِّن فلا يَرى بَعْضُهم بَعْضًا » (٢٠).

الله أكبر، إنّه فضل الله على عباده المؤمنين.

⁽١) الملاط: الطين الذي يجعل بين سافي البناء. يعني أن الطين المستعمل في البناء: مسلك.

⁽٢) صحيح بطرقه: رواه أحمد، والترمذي، والدارمي، وانظر: «المشكاة» (٨٩/٣).

⁽٣) رواه البخاري ومسلم.

= طَلَبُ الْجَنَّة ==

وأما عن أنهارها:

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال:

قال رسول الله ﷺ:

« الكوثرُ لَهَرٌ في الجنّة حافَّتاه من ذَهَب، وَمَجْرَاهُ عَلَى اللَّرِّ والياقوت، تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ من الْمِسْكِ، وماؤه أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وأَبْيَضُ من التَّلْجِ » (١).

وعن أنس في قال:

سُئل رسولُ الله ﷺ : ما الكوثر؟

قال: « ذاك نَهْرٌ أعطانيه اللّهُ - يعني في الجنّة - أشَدُ بَيَاضًا من اللّبَن، وأَحْلَى من الْعَسَل، فيه طَيْرٌ أَعْنَاقُها كأعناقِ الجُزُرِ^(٢)» (٣).

وعنه ﴿ قُلْتُهُ قَالَ:

قال رسولُ الله ﷺ:

« رُفَعَتْ لِي السَّلْرَةُ (عُ)، فإذا أَرْبَعة أَنْهار: هُران ظاهران، وهُران باطنان، فأمّا الظَّاهران: فالنَّيلُ والْفُرَات، وأمّا الباطنان: فنهران في الجنّة » (٥).

قال الشيخ الألباني - رجمه الله - :

* ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة، فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض، فإذا لم يكن هذا المعنى أو ما يشبهه، فالحديث عن أموز الغيب التي يجب الإيمان بها، والتسليم للمُحْبر عنها»ا.هـ(1).

⁽١) صحيح: رواه ابن ماجه والترمذي، وانظر: «صحيح الجامع» (٤٦١٥).

⁽٢) الجزر - بضم الجيم والزاي - : جمع حزور، وهو البعير.

⁽٣) صحيح: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وصححه الألباني.

⁽٤) سدرة المنتهى: رأى ذلك ليلة الإسراء والمعراج.

⁽٥) رواه البخاري – تعليقًا – وقال الحافظ في ﴿ الفتح﴾: وصله أبو عوانة والإسماعيلي والطبرانيُّ.

⁽٦) (السلسلة الصحيحة) (١٨/١).

هذا، وألهار الجنة ليست ماء فحسب، بل منها الماء، ومنها اللَّبن، ومنها الخمر، ومنها العسل المصفّى. قال تعالى:

﴿ مَّنَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى ﴾ [معد: ١٥].

□ وأمَا عن شجر الجنة وثمارها:

فأشجار الجنة كثيرة طيّبة متنوّعة، وقد أخبرنا ربُّنا - تباركت أسماؤه - أن في الجنة أشجار العنب، والنخل، والرمان، والسّدر(١)، والطلح(٢)، وذلك في آيات كثيرة.

وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل ممّا تحويه تلك الجنان، ولذا قال الله تعالى:

﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَنكِهَةٍ زَوْجَانٍ ﴾ [الرحمن: ٥٣].

ولكثرهًا فإن أهلها يدعون منها بما يريدون، ويتخيرّون منها ما يشتهون ﴿ يَـدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾ [ص: ٥].

وَأَشجار الجنة دائمة العطاء، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطى في وقت دون وقت، وفصل دون فصل، بل هي دائمة الإثمار والظلال:

قال تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَ أُكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلُّهَا ﴾ [الرعد: ٣٥].

ومن أشجار الجنة:

(١) الشجرةُ التي يسير الراكب في ظلها مائة عام!:

فعن أنس رَفِيْتُهُ قال:

⁽١) السَّدر: هو شجر النبق الشائك، ولكنه في الجنَّة مخضود شوكه أي: منزوع.

⁽٢) الطّلْح: شجر من شجر الحجاز من نوع العضاه فيه شوك، ولكنه في الجنة منضود معدّ للتناول بلا كدّ ولا مشقة.

■ طَلُبُ الْجَنَّة =

قال رسولُ الله عِنْجُ :

ر إِن فِي الجِمَّة شَجَرة يَسِيرِ الرَّاكبُ فِي ظِلُّها مَائَةَ عَامٍ لا يَفْطَعُها، إِن شَنتُم فَاقرءوا:

﴿ وَظِلْ مَّمْدُودِ ﴿ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴾ » [الواقعة: ٣٠، ٣١] (١).

إنها قدرة الله تعالى التي لا تقف أمامها قُدْرة.

(٢) مدرة المنتهى:

وهذه الشجرة: عند جنة المأوى، وقد رآها النبيُّ مِثَلِيَّةٍ ليلة الإسراء والمعراج.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَكَ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ۞ عِندَهَا جَنَّةُ الْمُنتَهَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ الْمَأْوَكَ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [الحد: ١٤ - ١٧].

وفي (نصحيحين) - في حديث الإسراء - قال عِلَيْلِيُّ :

د ثم نطَفَقَ مِي حَق التهي (٢) إلى مبدرة المنتهى، وَنَبْقُها مثل قلاَلَ هَجَر (٢)، وورقها مثل آفاد العبلة، تكاد الورقة تغطّي هذه الأمّة، فغشيها ألوانٌ لا أَدْرِي ما هي، ثم أَدْخِلْتُ الجنّة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابحا المسلك».

(٣) شجرة طوي:

وهي شحرة عظيمة تصنع ثياب أهل الجنة!!

فعن أبي سعيد عَيْثُ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« طوبى شجرة في الجنة، مَسيرة مائة عام، ثياب أَهْل الجنّة تَخْرج من أكْمامها »(1).

⁽١) رواه البخاري والترمذي.

⁽٣) قَلَال هَجَر: القلال: جمع قلَّة، وهي الجرار التي يوضع فيها الماء.

⁽٤) حسن: رواه أحمد، وابن حبان في «صحيحه»، وانظر: «الصحيحة» (١٩٨٥).

أما عن ثياب أهل الجنة وحللهم:

فقد قال تعالى: ﴿ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَتَبَرَقِ ﴾ [الكهف: ٣١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَّلُوَّا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٣].

وهذه الثباب لا تبلى كما قال عَلَيْتُ :

« من يدخل الجنة، يَنْعَم ولا يَبْأَس، لا تَبْلى ثِيابُه، ولا يَفْنَىشَبَابُهُ، في الجنة ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خَطَر على قلب بشر » (١٠).

أما عن عيون الجنة:

ففي الجنة عيون كثيرة، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الذاريات: ١٥].

وفيها عينان يشرب منها المقربون:

الأولى: عين الكافور:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان: ٥، ٦].

العين الثانية: عين التسنيم:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿ خَتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [المطففين: ٢٢ – ٢٨].

⁽۱) رواه مسلم.

أما عن دواب الجنة وطيورها:

خَمَى الحَمَّة من الدَّواب والطَّيور ما لا يعلمه إلاَّ الله تعالى. قال تعالى:

﴿ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمًّا يَشْنَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢١].

وعن ابن مسعود، قال:

جاء رجلٌ بناقة مخطومة ^(١)، فقال:

يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله.

فقال: (لك بما سبعمائة ناقة مَخْطومة في الجنة » (٢)

أما عن فراش الجنة:

فَقَدُ قَالَ - تَعَالَىٰ - ﴿ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٤].

وعن ابن مسعود الله و قوله - تعالى - : ﴿ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴾ [الرحمن: ٥٤]،

عل:

وَأُخْرِثُم بِالْبُطَائِنِ، فَكَيْفَ بِالظُّهَائِرِ؟! ﴾ (٢)

ت أمًا عن أهل الجنة:

فعن أبي هريرة ﴿ عَلَّهُ مُا قَالَ:

قال رسولُ الله ﷺ

﴿ إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يدخلون الجَنَّةَ على صورة القَمَر لَيْلَة الْبَدْر، والذين يلولهم على أشدّ

⁽١) مخطومة: فيها خطام وهو قريب من الزّمام.

⁽٢) حسن: أخرجه أبو نعيم، والحاكم، وغيرهما، وحسنه الألباني، ورواه مسلم بنحوه.

⁽٣) قال المنذري في «الترغيب» (٥٣٤٥): رواه البيهقيّ موقوفًا بإسناد حسن.

كوكب دُرِّيٍّ في السّماء إضاءة، لا يَبُولُون، ولا يَتَغوَّطون، ولا يَمْتَخِطون، ولا يَثْفُلُون، أَمْشَاطُهم الذَّهُونُ، أَزُواجُهُمُ الْحُورُ العِينُ، أَخلاقَهُم على خَلْقِ رَجلِ واحد على صورة أبيهم آدَمَ سِتُون ذِرَاعًا في السَّمَاء».

وفي رواية:

« لَكُلَّ وَاحَدُ مِنْهُمْ زَوْجَتَانَ يُرَى مُخُّ سُوقِهُمَا مِنْ وَرَاءَ اللَّحْمُ مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلاَفَ بَيْنَهُم، ولا تَبَاغُضٌ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ واحدٍ، يُسَبِّحُونَ اللَّهُ بُكْرةً وَعَشيًّا » (٢٠).

وأمًا عن الحور ونساء أهل الجنة:

فقد قال تعالى: ﴿ حُورٌ مَّقْصُوزَتٌ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ لَمْ يَطْمِثْـهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ [الرحمن: ٧٢- ٧٤].

وعن أنس ﴿ عَلَيْهُ قَالَ:

قال رسولُ الله ﷺ :

« لَغَدْوَةٌ في سبيل الله أَوْ رَوْحةٌ حَيْرٌ من الدُّنيا وما فيها، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحدكم أَوْ مَوْضع قَيْده - يعني سَوْطه - من الجنّة خَيْرٌ من الدنيا وما فيها، ولو اطّلعت امْرأةٌ من نساء أهل الجنّة إلى الأرض لَمَلاَت ما بَيْنَهما رِيحًا، ولأضاءتْ ما بينهما، وَلَنَصِيفُها على رَأْسِها خَيْرٌ من الدنيا وما فيها » (٣).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إِن أَزُواجَ أَهْلِ الْجَنَة لَيُغَنِّين أَزْوَاجَهُنَ بأحسنِ أَصْواتٍ سَمِعَها أَحَدٌ قَطُّ، وإِنَّ ممَّا يُغَنِّين به:

⁽١) الأولوّة: من أسماء العود الذي يتبخر به.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

⁽٣) رواه البخاري ومسلم،

نَحْنُ الْحَيْرَاتُ الحِسَان، أزواجُ قَوْمٍ كِرَام، يَنْظُرون بِقُرَّةٍ أَغْيَان... وإنَّ مِمَّا يُغَنِّين به: غن الحالدات فلا نَمُثنَه، نَحْنُ الآمنَاتُ فلا نَحَفْنُهُ، نَحْنُ الْمُقيماتُ فلا نَظْعَنَّه» (١٠).

وأمًا عن سُوق الجنة:

فعن أنس ر الله قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

ان في الجنة لَسُوقًا يأتوها كُلْ جُمُعة، فَتَهُبُّ ريحُ الشَّمال فَتَحْثُوا في وُجُوهِهم وثياهِم فَيَزْدَادون حُسْنًا وجَمَالاً، فتقولُ لهم أهْلُوهم: والله لقد ازددتُم بَعْدَنا حُسْنًا وجَمَالاً، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتُم بَعْدَنا حُسْنًا وجَمَالاً» (٢).

وفوق كلّ ما تقدّم من نعيم، فالنّعيم الذي لا يُدَاني، هو: رؤية ربّ العالمين. ورؤية عَنْ في العدر الآخرة ثابتة بالكتاب والسّنة.

فمن الكتاب:

قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِدِ نَّاضِرَةُ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومن السُّنة:

عن أبي هريرة ﷺ أن ناسًا قالوا:

يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟

فقال رسولُ الله ﷺ:

و هل تُضَارُون في رؤية القَمَر ليلةَ الْبَدْر؟».

⁽١) صحيح: رواه الضراني في «الصغير» و «الأوسط»، وانظر: «صحيح الجامع ، (١٥٦١).

⁽۲) رواه مسلم.

قالوا: لا يا رسول الله.

قال: « هل تضارون في الشمس ليس دولها سحاب؟ ».

قالوا: لا.

قال: «فإنكم تَرَوْنُه كُذَا»(١).

أخرُّ الكريم:

هذه بعض أوصاف الجنة، فاستعدّ لها، وفَّقني الله تعالى وإيّاك.

⁽١) رواه البخاري ومسلم بطوله.

٨٦- الاستعدادُ للجنة

اعلم - أخي الكويم - أن الجنة درجة عالية، والصّعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كيو، وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس ومحبوباتها، وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضية، وإرادة قريّة (۱)

عن أبي هريرة 🍣 قال:

تل رسول ف 意

الحُفَّت التارُ بالشَّهُوات، وَحُفَّت الجَنَّة بالْمَكاره (١)

وطُلبُ الجنّة دون استعداد وعمل، من علامات الاغترار.

قال يحيى بن معاذ - رحمه الله -

• من أعظم الاغترار عندي: انتظار غراس الجنة، ببذر أهل النار ».

وقال معروف الكُوْخي - رحمه الله -

﴿ رجاؤك لرَحْمَة مَنْ لا تُطيعه: خُذْلاَنٌ وَخُمْقٌ ﴾ .

فعمل الصَّالحات، واجتناب المحرَّمات، من أسباب نيل المغفرة، ودخول الجنة.

قال تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيَّا ﴾ [مرم: ٦٣]. وقال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٢].

فهيًا- أخي الكريم - إلى جنة الخلد، وإلى النعيم المقيم فاستعد، وإلى المقام الأمين، فلحتهد، وشُمَّر عن ساعد الجد.

⁽١) ١٩ الحنة والنار، د. عمر سليمان الأشقر (١٩٠).

⁽۲) رواد مسلم.

وكن ممّن وصفهم الشاعر:

تسعى هسم أعمسالهم سسوقًا إلى صبروا قلسلاً فاستراحوا دائمًا خمَدوا التَّقى عند الممات كذا السُّرى وَحَدَتُ هِم عَرَمَاتُهم نَحو الْعُلاَ بساعُوا السذي يَفْنى مسن الْخَرَف بساعُوا السذي يَفْنى مسن الْخَرَف رُفِعست هسم في السّمير أغسلام فَتَسسابَق الأقسوامُ وابْستَدروا لهسا وأخسو الْهُوَيْسني في الدّيسار مُحَلَّف

الدَّاريسن سَوْقَ الخيلِ بالرُّكْبانِ يساعسزَّةَ التَّوفييق للإنسانَ عَنْد الصَّباح فَحَبَّذا الحَمْدانِ وَسَرَوا فمسا نزلوا إلى نعمسانِ الخَسِيس بدائم من خالص العقيانِ السَّعادة والْهُدَى يا ذَلَةَ الحَيْرانِ كَسَابُقِ الفرسان يَوْمِ رهانِ مَعْ شَكْله يا خَيْبةَ الكَسْلانُ

ولا يُعارضُ ما ذكَرْنا، قولُ رسول الله ﷺ:

« لن يُدْخِل أَحَدًا منكم عَمَلُهُ الجنّة » .

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟

قال: « ولا أنا، إلاّ أن يتغمَّدين اللّهُ منه بفَضْل وَرَحْمة » (١٠).

فقد أجاب شارحُ الطحاوية - رحمه الله - عن ذلك فقال:

« وأمّا ترتّب الجزاء على الأعمال، فقد ضلّ فيه الْجَبْرية والقَدَريّة، وهدى اللّهُ أهل السُّنّة، وله الحمد والمنّة، فإن الباء التي في النّفي غيرُ الباء التي في الإثبات.

فالمنفى في قوله وَاللَّهِ: «لن يدخل الجنة أحَدٌ بعمله» - باء العوَض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحقّ دخول الجنة على ربّه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى:

﴿ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السحدة: ١٧].

وغيرها، باء السّبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات،

⁽۱) رواه مسلم (۲۸۱۳).

فرجع الكلّ إلى مَحْض فضل الله ورحمته »ا.هــــ^(۱).

أسباب دخول الجنة:

هذا، ومن الاستعداد للجنة: الأخذ بأسباب دخولها، ومن هذه الأسباب:

(١) أداء الصلوات الخمس:

فعن عبادة بن الصّامت عَيْثُ قال:

سمعتُ رسول الله بَيْنِينُ يقول:

 « خَمْسُ صَلَوات كَتَبهنَ اللّهُ على العباد، فَمَنْ جَاءَ هِنَ وَلَمْ يَضِيعُ مَنهنَ شَيئًا اسْتِخْفَافًا بِحقهنَ، كان له عند الله عَهْدٌ أن يُدْخِلُه الجنّة، ومن لم يأت هِنّ، فليس له عند الله عَهْدٌ إن شاء أَذْخَله الجنّة » (٢).

٢ السلام على أهل بيتك عند دخولك عليهم.

(٣) الستعى إلى الصلاة.

(٤) الحروج في سبيل الله.

يدلُّ على ما سبق، الحديث التالي:

عن أبي أُمامة ﴿ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ:

؛ ثلاثةٌ كلُّهم ضامِنٌ على الله، إن عاش رُزِقَ وَكُفِي، وإن مات أَدْخَله اللَّهُ الجُّنَّة:

مَنْ دَخل بَيْتَه فَسَلَّم فهو ضَامنٌ على الله.

وَمَنْ خَرَج إلى الْمَسْجِد فهو ضامنٌ على الله.

وَمَنْ خَرَجٍ فِي سَبيلِ الله فهو ضامِنٌ على الله ﴾^(٣).

د شرح عنحاویة ؛ (٤٣٨).

^(*) صحيح: روه أبو داود، وغيره، وانظر: «صحيح الترغيب» (٣٦٦).

⁽٣) صحيح: رواه أبو داود، وغيره، وصحَّحه الألباني.

(٥) بناء المساجد لله:

فعن عمر بن الخطاب ﷺ قال:

سمعتُ رسول الله يَتَلِينُةٍ يقول:

« مَنْ بَنِي للّه مَسْجِدًا يُذْكُرُ فيه، بَنِي اللّهُ له بَيْتًا في الجّنة » (١٠).

(٦) رفعُ الصوت بالأذان:

فعن أبي هريرة رَفِيْجُهُ قال:

كُنّا مع رسول الله عَلِيْتُمْ فقام بلالٌ يُنادي: فلمّا سَكَتَ، قال رسولُ الله عَلِيْتُمْ (كُنّا مع رسولُ الله عَلِيْتُمْ (﴿ مَنْ قال مثْلَ هذا يَقينًا ذَخَل الجَنَّة » (٢٠).

(٧) إسباغَ الوضوء ثم الدعاء بالمأثور بعده:

فعن عمر بن الخطاب رضي عن النبي عَلَيْتُو قال:

« ما منكم من أحد يتوضّاً قَيبْلغُ » أو « قَيسْبغُ الوُضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأشهد أن محمّدًا عَبْدُه ورسولُهُ إلاّ فَتِحت له أبوابُ الجنّة الثمانية يَدْخُلُ مِنْ أَيّها شَاء » (٣).

(٨) إفشاء السلام.

(٩) إطعام الطعام.

(١٠) صلة الأرحام.

(11) الصلاة بالليل والناس نيام.

⁽١) صعيح: رواه ابن ماجه، وابن حبان في «صحيحه»، وانظر: «صحيح الترغيب» (٢٦٦).

⁽٢) صحيح: رواه النسائي، وابن حبان في «صحيحه»، وانظر: «صحيح الترغيب» (٢٤٠).

⁽۳) رواه مسلم (۲۳۶).

يهل على ما سبق: الحديث التالي:

عن عبد الله ين سلام رفي قال:

قُولَ مَا قَدَمَ رَسُولُ الله ﷺ المدينة انْجَفَل النّاسُ إليه (١)، فكنتُ فيمن جَاءَه، فلمّا عَلَمْتُ وَجُهَه واسْتَبَنْتُه (٢) عرفتُ أَن وَجُهَه ليس بوَجُه كَذَّاب.

قال: فكان أوّل ما سمعت من كلامه أن قال:

و أيها الناسُ، أَفْشُوا السَّلام، وأطعموا الطَّعام، وَصِلُوا الأرحام، وَصَلُوا باللَّيل والنّاسُ تَعْج، تَدْخلوا الجَنّة بِسَلاَم » (٢٠).

(١٢) للتابرة على الصلاة ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة:

فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت:

قال رسولُ الله ﷺ:

وَمَنْ تَغَيرَ عَلَى الْتَتَى عَشْرَة رَكُعَةً في اليوم واللّيلة، دَخل الجنّة، أَرْبُعًا قبل الظّهر، وركعين بَعْد الغرب، وركعين بعد العشاء، وركعين قبل الفجر »(1).

(١٣) إيجاء الزكاة.

(18) صوم رمضان.

(10) حَجّ البيت.

يدلُّ على ما سبق: الحديث التالي:

عن معاذ بن جبل، قال:

كنتُ مع رسول الله ﷺ في سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه، ونحن نسير، فقلتُ:

⁽١) أي: أسرعوا ومضوا كلُّهم.

⁽٢) ميے: نحقفتُه وتينته.

⁽٧) معيع: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصحّحه الألباني.

⁽٤) صعيع: ١ صحيح سنن النسائي (١٧٩٢).

يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار؟

قال: « لقد سألتَ عن عظيم، وإنّهُ ليَسِيرٌ على من يَسَّرَه اللّهُ عليه: تَعْبدُ الله ولا تشركُ به شيئًا، وتقيمُ الصّلاة، وتؤيّ الزّكاة، وتصومُ رَمَضان، وتحجُّ البيتَ » (١).

(١٦) التّعَفُّف:

فعن ثوبان ﷺ قال:

قال رسولُ الله بِمَنْظِيْرٌ:

« مَنْ يَكْفُلْ لِي أَن لا يسألَ النَّاسَ شَيْتًا أَتَكَفَّلْ له بالجَنَّة » .

فقلت: أنا.

فكان لا يسألُ أَحَدًا شيئًا(٢).

(١٧) عمل المعروف.

(١٨) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(١٩) إعانة المظلوم.

(٢٠) إمساك الشرعن الناس.

يدلّ على ما تقدم: الحديث التالي:

عن أبي ذر في قال:

سألتُ رسولَ الله ﷺ: ماذا ينجى العبد من النار؟

قال: « الإيمانُ بالله ».

قلت: يا نبيّ الله، مع الإيمان عمل؟

⁽١) صحيح: رواه أحمد، والترمذي، وغيرهما.

⁽٢) صحيح: رواه أحمد، وابن ماجه، وأبو داود بإسناد صحيح. كذا قال المنذريّ.

قَلْ: وَقَىٰ قَرْضَحُ اللَّهُ عَوْلَكَ (٢) اللَّهُ، وَتَرْضَخَ مَمَّا رَزَقَكَ اللهُ».

قت: يا نميُّ عَشْ، فإن كان فقيرًا لا يَجدُ ما يَرْضَخُ؟

قال: « يَقَوُّ بِالْمُووف، وَيَنْهِي عَنِ الْمُنكر ».

قت: إذ كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا ينهي عن المنكر؟

قال: ﴿ فَلَيْعِنِ الْأَخْرِقِ ﴾ [

قت: يه رسول علم، أرأيت إن كان لا يُحْسنُ أن يَصْنَع؟

قل: وقلِّين مظومًا و.

ظت: يا تي في الرأيت إن كان ضعيفًا لا يستطيع أن يُعين مظلومًا؟

قال: « ما تُريدُ أن تَتْرك لصاحبك من خَيْر، لِيُمْسِك أَذَاه عَن النَّاس ».

قت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يُدْخله الجنة؟

قال: وما مِنْ عَبْدٍ مؤمنٍ يُصِيبُ خَصْلَةً مِنْ هذه الخِصَال إلاَّ أَخَذَتْ بِيَده حتى تُدْخِلُه الجِصَال الاَ أَخَذَتْ بِيَده حتى تُدْخِلُه الجَتَهِ (٤٠).

(٢١) إنظارُ الْمُعْسر أو الوضع عنه:

فعن حذيفة رَقِيْهُ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

و تَلَقَّتِ الْمَلائكَةُ رُوحَ زَجُلِ مِمَّن كَانَ قَبْلَكُم، فقالوا: عَمِلْتَ مِن الْخَيْرِ شَيئًا؟

قال: لا. قالوا: تَذكّر. قال: كنتُ أَدَايِنُ النّاس، فَآمُرُ فِتْيَايِنِ أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجوَزُوا عن الْمُوسِر. قال: قال اللّهُ: تجاوزوا عنه » (٥)

⁽١) توضخ: تُعْطَى عطاء قليلاً.

٢) ١٤ حولك: ممّا مَلْكك الله، والتّحوُّل: التّعهد.

⁽٢) الأخرق: الأحمق

⁽٤) صحيح: رواه البيهقي، وصحّحه الألباني في (صحيح الترغيب) برقم (٨٦٩).

⁽٥) رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

(٢٢) صيام التطوع.

(٢٣) إطعام المسكين.

(۲٤) اتباع الجنائز.

(٢٥) عيادة المريض. 🖎

والدليل على ما سبق: الحديث التالي:

عن أبي هريرة فلله قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« مَنْ أَصْبَحَ منكم اليومَ صائمًا؟ ».

فقال أبو بكر ها أنا.

فقال: « مَنْ أطعم منكم اليومَ مسْكينًا؟ ».

فقال أبو بكر: أنا.

قال: « فَمَنْ تَبِع منكم اليومَ جَنَازة؟».

قال أبو بكر: أنا.

فقال: « مَنْ عَادَ منكم اليومَ مَريضًا؟ ».

فقال أبو بكر: أنا.

فقال رسول الله رَبُّ عِلْمُ :

« مَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الخِصَالَ قَطَّ فِي رَجُلِ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةِ » (١).

(٢٦) التوبة النصوح:

والأدلة على أنما من أسباب دخول الجنة كثيرة، وانظر بعضها في خُلُق «التوبة».

⁽١) صحيح رواه ابن خريمة في «صحيحه»، وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (٩٤٥).

(٣٧) البكاء من خشية الله.

٣٨) الحراسة في سبيل الله.

فعن ابن عباس - رضي الله عابر ا - قال:

حمعتُ رسولَ الله يَتَلِيْقُ يقول:

، عَيْنَانَ لا تَمسُّهُما النَّارُ؛ عَيْنٌ بَكَتْ من خَشْية الله، وَعَيْنٌ باتَت تَحْرُسُ في سبيل الله » (١٠).

(٢٩) الجهاد في سبيل الله:

فعن أبي هريرة ﴿ فَهُلِهُ قَالَ:

قال رسول الله ﷺ:

، لا يَلِجُ^(۲) النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْية الله حتى يعودَ اللَّبُن في الضَّرْع، ولا يَجْتَمِعُ غبارٌ في حيل الله ودُخَانُ جَهَنَّم» (^{۲)}.

وعن يحيى بن أبي كثير، قال:

* مَوْطنان تُزخرف فيهما الجَنّة، وَتُزيّن الحورُ العين: عند الصّلاة، وعند القتال »(1).

(٣٠) الشهادة في سبيل الله تعالى:

والآيات والأحاديث الدّالة على أن الشهادة في سبيل الله - تعالى - أحد أسباب دحول الجنة كثيرة، ذكرنا بعضها في «الجهاد في سبيل الله»، فانظرها.

ر ٣١) تلاوة القرآن والعمل به:

فعن جابر ﷺ عن النبيُّ بَيْلِيُّرُ قال:

صحيح: رواه الترمذي، وانظر: «صحيح الجامع» (٢١١٢).

و* الا يعج: لا يسخل.

⁽٤) د حية) (٢٠٠٣).

« القرآن شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ (١) مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَله أَمَامَهُ (٢): قاده إلى الجنّة، ومن جعله خَلْفَ ظَهْره ($\overline{}$: ساقه إلى النّار $\overline{}$ (٤).

(٣٢) ذكْرُ الله تعالى:

فعن جابر ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« مَا عَمِلَ آدَميٌّ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ منْ العَذَابِ مِنْ ذكر الله تعالى » .

قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟

قال: «ولا الجهادُ في سبيل الله إلاّ أن يَضْرِب بِسَيْفه حتى يَنْقَطع » (°).

(٣٣) تقوى الله تعالى:

(٣٤) حُسن الْخُلُق.

فعن أبي هريرة ﴿ فَالَّهُ عَالَ:

سُئل رسولُ الله ﷺ عَنْ أَكْثر ما يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ؟

قال: « الفَمُ، والْفَرْجُ ».

وسُئل عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنّة؟

قال: « تقوى الله، وحُسْنُ الْخُلُقِ» (^(۱).

⁽١) ماحل - بكسر الحاء المهملة - أي: ساع، وقيل: خصم بحادل.

⁽٢) أي: قائدًا له.

⁽٣) أي: هجره وغفل عنه.

⁽٤) صحيح: رواه ابن حبان في « صحيحه »، وصحّحه الألباني في « صحيح الجامع» (٤٤٤٣).

⁽٥) قال المنذري في «الترغيب» (٢١٣٥): رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»، ورجالهما رجال الصحيح.

⁽٦) حسن: رواه الترمذي، وابن ماجه، وصحّحه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه) (٣٤٢٤).

(٣٥) العطُّفُ على البنات وإحسان تربيتهن:

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

و دَخَلَتْ عَلَيَّ امرأةٌ ومعها ابْنَتَانِ لها تَسْأَلُ، فَلَمْ تَحْد عندي شيئًا غَيْرَ تَمْرة واحدة فَخُطَيتُها إِيَّاها فَقَسَمَتْها بَيْنِ ابْنَتَيْها ولَم تأكُل منها شيئًا، ثم قامت فَخَرِجَتْ، فدخًل النبيُّ عينا فأخبرتُهُ فقال:

ر مَن ابْتَلِي مِنْ هذه البناتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إليهنِّ: كُنَّ لَه سِتْرًا مِنَ النَّارِ »(١).

(٣٦) كفالة اليتيم:

فعن سهل بن سعد، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

(أنا وكافل البتيم في الجنّة هكذا)، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرّج بينهما(١).

(٢٧) المسيرُ عد فقد الأولاد:

فعن معاذ ﷺ قال:

قال رسول الله على:

وَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْن يُتَوَفَّى لهما ثلاثةٌ من الولد إلاّ أَدْخَلَهما اللّهُ أَجَنَة بِفَضْل رحمته إيّاهما». فَمَالُه ا: يا رسولَ الله، أو اثنان؟

قر: « أو اثنان ».

قلوا: أو واحدة.

قال: وأو واحدة».

تُم قال: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ السِّقُطُ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ (٣) إِلَى الْجَنَّة – إِذَا احْتَسَبَتُهُ – » (1).

والهرود لبحاري ومسلم والترمذي.

⁽٣) روء لبحاري ومسلم وغيرهما.

 ^{﴿ ﴿ ﴿ ﴿} اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ لَقَالِلَّهُ ﴿ وَمَا يَقَى بَعِدُ الْقَطْعُ فَهُو السُّرَّةِ.

⁽٤) قال المنظري في ه الترغيب» (٢٨٨٥): رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد حسن، أو قريب من الحسن.

(٣٨) الزيارة في الله.

(٣٩) إحسان المرأة عشرة زوجها:

فعن أنس، عن النبيّ بِيُلِيِّرٌ قال:

« ألا أخبرُكم برِجالِكُم في الجنّة؟ ».

قلنا: بلى يا رسول الله.

قال: «النبيُّ في الجنة، والصَّدِّيقُ في الجنّة، والرَّجُلُ يزور أَخَاه في نَاحِية الْمِصْرِ لا يزورُهُ إلَّا للّه في الجنّة، ألا أخبرُكم بنسائكم في الجنّة؟

قلنا: بلي يا رسول الله.

قال: ﴿ كُل وَدُود وَلُود إذا غَضَبْت أَوْ أُسيء إليها أَوْ غَضب زَوْجُها قالت:

هَذِه يَدِي فِي يِدك لا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ (١) حتى تَرْضَى (٢).

(٤٠) بر الوالدين:

فعن كعب بن عُجْرة ﴿ عَلَيْهُ قَالَ:

قال رسولُ الله عِلَيْجُ :

« اخضرُّوُا المنبر ».

فَحَضَرُناه، فلمّا ارْتَقي دَرَجةً قال:

« آمين ».

فلمًا ارْتَقى الدّرجة الثانية، قال:

« آمين » ـ

⁽١) أي: لا تذوق طعمًا للنوم.

⁽٢) صحيح: رواد الطبراني، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»، وصحّحه لشواهده في «الصحيحة» برقم (٢٨٧).

فنما ترتمي فكرجة الثالثة، قال:

ا آمين ا .

فَمَّا نَرَلْ قَلْنا: يَا رَسُولُ الله، لقد سَمَعْنا مَنْكُ الْيُومَ شَيًّا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ؟

قَى: ﴿ إِن جِبِرِيلَ عَرَض لِي، فقال: بَعُدَ مَنْ أَذْرَك رَمِضَانَ فَلَم يُعْفَرُ لَه، قلتُ: آمين، فَلَمَ رَقِيتُ الثَّانِية، قال: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْت عِنده، فلم يُصل عليك، فقلتُ: آمين، فلما رَقِيتُ الثَّانِية، قلل: بَعُد مِن أَذْرِك أَبُويْهِ الكَبَرُ عِنْدَه أَو أَحَدَهما فلم يُدْخلاه الجَنّة، قلت: آمين» (١).

لخان

هذه بعض الأعمال، والأسباب الموجبة لدخول الجنة، فَعَضَّ عليها بالنّواجذ، - حرص على تنفيذها، والأخذ بها.

واعلم: أن كل عملٍ صالح، وكلّ اجتناب لمحرّم – بعد صحّة المعتقد – ، يقرّب من ختّة ويبعد عن النار.

قال تعالى:

﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَئَيِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَئِيكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَخْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَللِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ ﴿ وَمَن يَرْكَي اللَّهُ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ [ف: ٧٦، ٧٦].

أخق

وبعد أن بان لك الطريق، وظهرت لك معالمه:

فائس لَكُ طسريق المستقين وَظُسنَ خسيرًا بالكسريم ولانحُسرُ وقوفسك خائفًسا والسنّاس في أمْسر عظسيم عِنْكُسا إلى دار الشّسقاوة أو إلى العِسسزّ المقسيم

⁽١) صحيح رواد الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الألباني، (صحيح الترغيب) (٩٨٥).

حد ٢٠٨ عنوسُوَعةُ الأخْلاق الإسلامية عنوسُوَعةُ الأخْلاق الإسلامية عنوبُ المرحد المناه المنا

00000

٨٧- الخُوْفُ مِنَ النار

صَاحَ بالصَّحَابة واعِظَّ: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١]. فحزعت للخوف قلوب، فَحَّرت لِلْخُزْن عيونًا، ﴿ فَسَالَتْ أَوْدِيَةًا بِقَدَرهَا ﴾ [الرعد: ١٧].

رَمَى الصِّدِّيقُ عَلَى مَالَه حتى تُوبَه على الْمُذَكِّر، وتخلل بالعَبَا(١).

وقال عمرُ: ليتني كنتُ تبُنة.

وصاح علميّ بالدنيا: «طلقَتك ثلاثًا لا رجعة لي فيك»، وقد كانت تكفي واحدة، كنه أكَّد كَي لا يَتصوَّر الْهَوى جواز الْمُراجعة، وَطَبْعُهُ الكريم يأْنَف من الْمحلِّل.

أَقْدَامُ العَارِفِينَ عَلَى التَعَبِّدُ قَدَ أَلْفَتْ أَقْدَامُهَا الصُّفُوفَ تَعَتَمَدُ عَلَى سَنَابِكُ الحُوف، فإذَا أَثَرِ النَّصَبُ^(٢)، رَاوَحَتْ بِين أَرْجَاء الرَّجَاء.

انقسم القوم عند الموت:

فِعضهم صابر هجير الخوف حتى قضى نَحْبَه كَعُمَر ﷺ كان يقول عند الرّحيل: الْوَيْلُ لِعُمر إِن لَمْ يُغْفر له!!».

ومنهم من أقلقه عطشُ الحَذَر، فَتَبرَّد بماء الرَّجاء كبلال ﷺ كانت زوجتهُ عند موته تقول:

د و اکرباه ».

وهو يقول:

، واطرباه! غدًا نَلْقَى الأَحبَّة، محمّدًا وَحزْبه » (٣).

١٠٠ قت تصدّق أبي بكر بكل ماله وردت في « سَنن الترمذي » بسند حسن.

⁽٣) التعب تغب.

⁽٣) ا تنطاقف في الوعظ» لابن الجوزي (٨٢).

أخثي:

كان هذا حالُ أصحاب النبي عَيِّ مع علو مكافم، وشدة اجتهادهم!! فيا تُرى ما الأسباب التي أَخَافَتْهم، وأَقْلَقَتْ مَضَاجِعهم، وَأَجْرَتْ دُمُوعَهم؟! إن من هذه الأسباب : « ذَكُرُ النّار ».

نعم، «ذكر النار» هوالذي أرّق مضاجهم، ومضاجع مَنْ جَاءَ بَعْدهم مِمّن سار على هُجهم، واهتدى بمديهم:

كان شكّاد بن أوس رضي الله عن إذا دخل الفراش يتقلّب على فراشه بمنزلة القمحة
 في المقلاة على النار، ويقول:

« اللُّهم إنَّ النار قد أذهبت منّي النوم ».

ثمّ يقوم يصلّي حتى يُصبح!!

وأتي الحسن البصري - رحمه الله - بكوز من ماء ليفطر عليه، فلمّا أدناه إلى فيه
 بكى، وقال:

« ذكرتُ أُمنيّة أهل النار، وقولهم:

﴿ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

وذكرتُ مَا أَحْبِيوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنْفِرِيرَ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

وكان طاووس اليماين - رحمه الله - يُفرش له الفرشُ فيضطجع ويتقلَّى كما تتقلَّى
 الحبّة في المقلَى، ثم يَثِبُ فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصَّباح، ويقول:

« طَيَّر ذِكْرُ جَهَنَّم نَوْمَ الخائفين » (١).

وكان سفيانُ الثوري - رحمه الله - إذا أُخَذَ في ذكر الآخرة يبول الدَّم!! (٢)

⁽١) ((الإحياء) (٤/١٩٨).

⁽٢) (سير أعلام النبلاء) (٢٤٢/٧).

وقال ابن مهدي: كنتُ أَرْقُ سفيان في اللّيلة بعد الليلة ينهض مَرْعُوبًا، ينادي:

«النَّار، النَّار، شَغَليٰ ذكرُ النَّار عن النَّوْم والشَّهوات»(١١).

وكان مالك بن دينار - رحمه الله - يقول:

«لو استطعت أن لا أنام لم أَنَم؛ مخافة أن ينزل العذابُ وأنا نائم، ولو وحدتُ أعوانًا لفرّقتُهم ينادون في سائر الدّنيا كلّها: *أيّها الناس، النّارُ النّارُ*».

وكان يقول: «لقد هممتُ إذا أنا متُّ آمرهم أن يُقيِّدوني ويغلَّوني، ثم يَنْطَلُقوا بي إلى رَبَّى كما يُنطلق بالعبد الآبق إلى سيّده» (٢٠).

ت وقيل لعطاء السّليمي - رحمه الله - في مرضه:

ألا تشتهى شيئًا؟

فقال: « إن حوف جهنم لم يَدُعْ فِي قلبي مَوْضعًا لشَهُوة! ».

وقال أبو بكر بن عيّاش:

« صلَّيتُ خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب، وإلى جانبي عليٌّ ابنه، فقرأ الفضيل: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾. [التكاثر: ١].

فلمّا بلغ: ﴿ لَتَرَوُّتَ ٱلْجَحِيمَ ﴾ [التكاثر: ٦]، سقط عليٌّ مغشيًّا عليه، وبقى الفضيلُ لا يَقْدر يجاوز الآية، ثم صلّى بنا صلاة خائف، قال:

ثم رابطت عليًا فما أفاق إلا في نصف الليل!»

وكان عليَّ يومًا عند سُفيان بن عُيَيْنة، فحدَّث سفيانُ بحديث فيه ذكْر النّار، وفي يد عليّ قرطاس في شيء مربوط، فشهق شهقة ووقع، ورَمَى بالقرطاس، أو وقع من يده، فالتفتَ إليه سفيان، فقال:

لو علمتُ أنَّكُ ها هنا ما حدَّثتُ به.

⁽١) نفس المرجع (٢٧٦/٧).

⁽٢) «الإحياء» (٤/٥٩).

فما إفاق إلا بعد أن شاء الله(١).

وقال إبراهيم بن بشّار: « الآية التي مات فيها عليٌّ بن الفضيل في الأنعام:

﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَللِّتَنَا نُرَدُ ﴾ (الآية) [الأنعام: ٢٧].، مع هذا الموضع مات، وكنتُ فيمن صلّى عليه، رحمه الله » (٢٠).

أخثي:

كان هذا خوفهم من النار، وكان هذا حالهم عند ذكرها!

وكيف لا يخافون من جهنم: والملائكة الذين هم: ﴿ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۚ إِلَا اللَّهِ عَبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۚ إِلَا اللَّهِ عَبَادٌ مِنْ اللَّهِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦، ٢٧]، خافت منها لمّا خُلقت.

عن أنس رضي أن رسول الله عِنْ قال لجبريل:

« ما لي لا أرى ميكائيل يَضْحَك؟ قال: ما ضَحك ميكائيلُ مُنذ خُلقَت النّار! » (٣٠).

بل كيف لا يخافون منها: وها هو أنس رها يقول:

كان أكثرُ دُعَاءِ النبيُّ ﷺ :

﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] »(٤).

وكان رَبِيْكُ يُحوِّفُ بِمَا فِي خُطَبه:

عن النعمان بن بشير، قال:

سمعتُ رسولَ الله يَتَلِينُ يخطب يقول:

⁽١) ((التحويف من النار) لابن رجب الحنبلي (٢١).

⁽٢) (السير » (٨/٢٤٤).

⁽٣) إسناده جيد: رواه أحمد، وابن أبي الدنيا، وقال الحافظ العراقي: إسناده جيد.

⁽٤) رواه البخاري.

« أَنذرْ تَكُم النّار، أنذرْ تُكم النّار ».

حتى لو أن رَجُلاً كان بالسُّوق لَسَمِعَه مِنْ مقامي هذا، حتى وقعتْ خَمِيصَةٌ كانت على عَاتقه عند رجْلَيْه! (١).

وكان بي يقول:

« والذي نفسي بيده، لو رأيتُم ما رأيتُ، لَضَحِكْتُم قليلاً ولبكَيْتُم كثيرًا ».

قالوا: وما رأيتَ يا رسول الله؟

قال: « رأيتُ الجنّة والنّار » (٢).

بل كيف لا تنخلع قلوبُهم عند ذِكرها، ووصفها ﴿ يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾
 النزمل: ١٧]؟!.

أخثي:

وإذا كان الخوفُ - كما قال خَيْرُ النَّسَّاجِ - سَوْطُ الله يُقَوِّم به أَنْفُسًا قد تعوَّدت سُوءَ الأدب.

فهذا وَصْفٌ سريع لجهنّم، عساه أن يُهَيِّج الْحَوْف، وَيُقوّم السُّلوك، ويكبح جماح تَفس عن الشهوات:

أما عن سُعَتِها وَبُعْد قَعْرها:

فالنار شاسعة واسعة، بعيد قعرها، مترامية أطرافها، يدلُّ على ذلك

ْ - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠].

ب- وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ره الله قال:

كَ مع رسولِ الله وَلِيْكُرُ، إذ سَمِع وَجْبَةً (٦)، فقال النبيُّ وَلِيْكُرُ:

روع حاكم وقال: عصحيح على شرط مسلم».

[&]quot; از و د مست و آن یعنی.

رس وجنة سنطة

« تَدْرونَ ما هذا؟ ».

قلنا: اللَّهُ ورسولهُ أعلم.

قال: «هذا حَجَرٌ رُمى به في النّار مُنْذُ سَبْعين خَريفًا، فهو يهوي في النار إلى الآن » (١١).

وأمًا عن دركاتها:

فالنار متفاوته في شدّة حرّها. قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّار ﴾ [النساء: ١٤٥].

والعرب تُطلق: «الدرك» على كُلِّ ما تسافل، كما تطلق: «الدرج» على كل ما تعالى، فيقال: للحنة دَرَحات، وللنّار دَرَكَات، وكلّما ذهبت النار سفلاً كُلّما عَلاَ حرُّها واشتد للميبها أن والمنافقون لهم النّصيب الأوفر من العذاب، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار (").

وأما عن أبوابها:

فللنار سبعة أبواب. قال تعالى:

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزَّةٌ مَّقْسُومُ ﴾ [الحر: ٤٤،٤٣].

قال علي بن أبي طالب عالية:

«أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأوّل، ثم الثاني، ثم الثالث، حتى تمتلئ كلّها» (٤).

وهذه الأبواب تُعْلَق على الجرمين، فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك.

⁽١) رواه مسلم (٢٨٤٤).

⁽٢) «التخويف من النار» لابن رجب (٥٠).

⁽٣) «الجنة والنار» د. الأشقر (٢٥).

⁽٤) « تفسير ابن كثير» (١٦٢/٤).

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْئَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمْ نَارُّ مُؤْصَدَةً ﴾ [البلد: ٢٠،١٩].

قال ابن عباس: ﴿ مُوِّصَدَةٌ ﴾: مغلقة.

وقال مقاتل: ﴿ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴾ يعني: أبوابها مُطْبَقة فلا يُفْتَح لهم بابٌ، ولا يَخْرج منها غَمُّ، ولا يدخل فيها روح أَبدَ الآباد (١).

وأما عن وقودها:

فوقود النار: الأحجار، والكفّار الفجّار. قال تعالى:

﴿ فَاتَقُواْ اَلنَّارَ اَلَّتِي وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]. قال العلاَمة السَّعْدي - في تفسيره لهذه الآية - :

«وفي قوله: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السُّنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان خلافًا للمعتزلة، وفيها أيضًا: أن الموجّدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلّدون في النار، لأنه قال: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ فلو كان [عصاة خوحدين] يخلّدون فيها لم تكن مُعدّة للكافرين وحدهم، خلافًا للخوارج والمعتزلة.

وفيه دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، وهو الكفر وأنواع المعاصي على ختلافها »ا.هـ(٢).

وأما عن شدة حَرّها، وَعِظُم دُخانها وَشَررها:

فإن ذلك شيءٌ ترتجف لهَوْله الأفتدة، وتقشعر عند سماعه الأبدان.

مًا عن آيات القرآن في وصف ذلك، فكثيرة جدًّا، ولا تخفى.

م لأحاديث: فمنها:

حن أني هريرة ﴿ الله عن النبي وَالله عن النبي وَالله عن النبي الله عن الله عن الله عن النبي الله عن الله عن

⁽۱) ومقاتيح نغيب، (۳۱/۳۱).

⁽٢) ا تفسير السّعدي (٢).

« نارُكم هذه ما يُوقِدُ بَنو آدمَ جُزءٌ من سَبْعِين جُزُّءًا مِنْ نَارِ جَهَتَم » .

قالوا: والله إن كانت لكافية.

قال: ﴿ إِنَّهَا فُضَّلَتْ عَلِيهَا بِتَسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزَّا كُلُّهُنَّ مثْلُ حَرِّهَا ﴾ (١).

وعن أبي هريرة ﷺ - أيضًا - قال:

قال رسول الله ﷺ:

« اشتكتِ النّارُ إلى رَبِّها فقالت: يا رَبّ، أَكُل بَعْضي بعضًا، فَأَذِنَ هَا فِي نَفَسَينِ: نَفَسٍ فِي الشّناء، ونفسٍ في الصّيف، فأشد ما تَجدونه في الصّيف من حَرَّها، وأشد ما تجدونه في الشّناء من زَمْهَرِيرِها » (٢).

أمّا عن سلاسلها وغير ذلك:

فقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنَبَهُ بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَلِيَةٌ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيةٌ ۞ مَنَا أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَةٌ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيةٌ ۞ مَنْائَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ ۞ مَنَّ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَةٌ ۞ هَلَكَ عَنِّى سُلْطِةٍ هَلَكَ عَنِّى سُلْطِةٍ هَا تُدُوهُ فَعُلُّوهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ وَلَكَ عَنِّى سُلْطِلَةٍ وَلَا عَنِّى سُلْطِكَةٍ ﴾ [الحاقة: ٢٥- ٣٣]. وَرُعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحاقة: ٢٥- ٣٣].

وأما عن شراب أهل النار:

فمنه: «الْمُهلْ». قال تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٦].

⁽١) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

⁽٢) رواه البخاري (٥٣٧)، ومسلم (١١٧/١٨٥).

والمهل: صديد مُنْتن، شديد الحرارة، خبيث الطعم، يغلي في البطون (١١).

ومنه: «الحميم». قال تعالى: ﴿ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥].

قال الضّحّاك: «الحميم يغلي منذ خلق الله السموات والأرض إلى يوم يسقونه، ويصبّ على رءوسهم».

ومنه: «الصديد». قال تعالى: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [إبراهيم: ١٦، ١٧].

ومنه: ﴿ الغَسَاقَ ﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ [ص: ٥٧]

قال عبد الله بن عمرو: «الغسّاق: القيح العَليظ، لو أن قَطْرة منه تهراق في المغرب لأنتنت أهل المغرب».

وقيل غير ذلك.

ومنه: «طينة الحَبَال». قال ﷺ:

« مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ لَم يرض اللَّهُ عَنه أَرْبَعِين ليلة، فإن مات، مات كافِرًا، فإن عاد كان حَقًا على الله أن يَسْقِيَهُ مِنْ طِينة الحَبال ».

قيل: وما طينة الخبال؟

قال: « صَديدُ أَهْلِ النار » (٢٠).

وأمّا عن طعام أهل النار:

فمنه: «الزّقوم». قال تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴾ [الدحان: ٤٣، ٤٤].

ومنه: «الطّريع». قال تعالى: ﴿ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْمَنِي مِن جُوعٍ ﴾ [الغاشية: ٦، ٧].

⁽١) (تفسير السّعدي (٧٧٤).

⁽٢) قال المنذري في « الترغيب » (٥٢٣٥): رواه أحمد بإسناد حسن.

والضّريع: ما يبس من الشبرق، وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبًا، فإذا يبس تحامته وهو سمٌّ قاتل.

قال الإمام الفخو: «والمقصد من ذكر هذا الشراب وهذا الطعام، بيان نهاية ذلّهم، وذلك لأن القوم لمّا أقاموا في تلك السلاسل والأغلال تلك المدّة الطويلة عطاشًا حياعًا، ثم ألقوا في النار فرأوا فيها ماء وشيئًا من النبات، فأحب أولئك القوم تسكين ما بهم من العطش والجوع فوحدوا الماء حميمًا لا يروي بل يشوي، ووحدوا النبات مما لا يشبع ولا يغني من حوع، فأيسوا وانقطعت أطماعهم في إزالة ما بهم من الجوع والعطش... وبين أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع، نعوذ بالله منها »ا.هـ(١).

وأمّا عَنْ عِظَم أَهْل النار وَقُبْحهم فيها:

فقال تعالى: ﴿ تُلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤].

روى أحمد والترمذيّ، وقال: حسن غريب عن أبي سعيد عن النبيّ ﷺ قال:

﴿ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُورَ ﴾، قال: «تَشْويه النّارُ فتقلّص شَفَته العُلْيا حتى تبلغ وَسطرأسه، وتَسْتَرْخي شَفَتُه السُّفْلَى حتى تَبْلغ سُرّته!».

فيا له من منظر ما أقبحه، ويا له من عذاب ما أفظعه.

وعن الحارث بن أقيش ﴿ وَعَنِي الْحَارِثُ بِن أَقِيشٍ قَالَ:

قال رسولُ الله ﷺ :

« إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ مُضَرَ، وإِنَّ مِن أُمَّتِي مِن يَعْظُمُ للنّارِ حتى يكونَ أَحَدَ زَوَايَاها » (٢٠).

أما عن تفاوتهم في العذاب:

فعن النعمان بن بشير، قال:

⁽١) «مفاتيح الغيب» (٣٧٣/٣١).

⁽٢) صحيح: «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٤٩٠).

قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَه تَعْلان وَشراكان من ثَار يَعْلَى مِنهما دِمَاغُه كما يَعْلَى الْمَرْجَلُ، مَا يَرى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ منه عَذَابًا، وإنّه لأَهَونَهُمُ عَذَابًا» (١).

وعن سمرة بن جندب، عن النبيُّ يُتَلِيُّهُ قال:

« منهم من تأخذُه النّارُ إلى كَعْبَيْه، ومنهم من تأخذُه النّارُ إلى رُكْبَتَيْه، ومنهم من تأخذُه النّارُ إلى تُرْقُوتِهِ» (٢٠). النّارُ إلى حُجْزَتِه، ومنهم من تأخذُه النّارُ إلى تَرْقُوتِهِ» (٢٠).

قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله – :

« واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي أُدخلوا بما النار »ا.هـــ(٢).

أما عن عذاب جلودهم:

فقد قال الله - تعالى - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّانَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦].

قال الحسن: « تأكلهم النارُ كل يوم سبعين ألف مرّة، كلّما أكلتهم قيل لهم: عودوا، فيعودون كما كانوا!! ».

أما عن دعائهم واستغاثهم:

فيقول محمد بن كعب القرظى - رحمه الله - :

لأهل النار خمس دعوات، يجيبهم الله تَظِلَق في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلّموا عدها أبدًا:

⁽۱) رواه مسته

⁽۲) رواد مسلم.

⁽٣) « التحويف من النار » (١٤٢).

(١) يقولون: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَنَا آثَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا آثَنَتَيْنِ فَآعَتَرَفْنَا بِدُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴾ [غافر: ١١].

فيقول الله تعالى بحيبًا لهم:

﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِير ﴾ [غافر: ١٢].

(٢) ثم يقُولُون: ﴿ رَبَّنَآ أُخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَـٰلِ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَـَّتَبِعِ ٱلرُّسُلُ ۗ ﴾ [إبراهيم: ٤٤].

فيحيبهم الله تعالى:

﴿ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴾ [إبراهيم: ٤٤].

(٣) فيقولون: ﴿ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧]. فيحيبهم الله تعالى:

﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَدُوقُواْ فَمَا لِلطَّلِلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٧].

(٤)ثم يقولون: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ رَبَّنَا اللَّهُ وَكُنَّا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ وَبَّنَا أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنًّا ظَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٧، ١٠٣].

فيحيبهم الله تعالى:

﴿ ٱخْسَئُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

فلا يتكلمون بعدها أبدًا، وذلك غاية شدّة العذاب.

وقال ﷺ: «يُؤْتَى بالموتِ يَوْمَ القيامة كأنه كبش أَمْلَح فَيُذْبِح بين الجنّة والنّار، ويُقال: يا أهل الجنّة نُحلود بلا مَوْت » (١٠).

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

وعندئذ يزداد أهل الجنة سرورًا على سرورهم، ويزداد أهل النار حسرة على حسرةم.

أخثي المسلم:

هذه بعض أصناف عذاب جهنم على الجملة، وتفصيل غمومها، وأحزالها، ومحنها، وحسرها لا نهاية له.

فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدّة العذاب حسرة فوت نعيم الجنة، وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه، مع علمهم بألهم باعوا ذلك بثمن بخس دراهم معدودة؛ إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنيا أيّامًا قصيرة وكانت غير صافية، بل كانت مكدّرة منغّصة فيقولون في أنفسهم: واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان رّبنا!

وكيف لم نكلّف أنفسنا الصّبر أيّامًا قلائل ولو صبرنا لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآن حرار " العالمين متنعّمين بالرّضا والرضوان؟

فيالحسرة هؤلاء.

ويالشدة مصيبتهم.

فانظر يا مسكين في هذه الأهوال، واعلم: أن الله تعالى خلق النار بأهوالها، وخلق أَهْلاً لها لا يزيدون ولا ينقصون، وأن هذا أَمْر قد قضى وفرغ منه.

قال تعالى: ﴿ وَأَندِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩].

فإن قُلْتَ: فَلَيْتَ شِعْرِي ماذا مَوْردي، وإلى ماذا مآلي ومرجعي، وما الذي سبق به القضاء في حَقِّي؟

فلك علامة تستأنس بها، وتصدق رجاءك بسببها وهي: أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك، فإن كُلاّ مُيسّر لما خُلق له، فإن كان قد يسّر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعد عن النار، وإن كنت لا تقصد خيرًا إلاّ وتحيط بك العوائق فتدفعه، ولا تقصد شرًّا إلاّ

ويتيسّر لك أسبابه، فاعلم أنّك مقضي عليك، فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات، ودلالة الدخان على النّار. فقد قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٤، ١٤]. فاعرض نفسك على الآيتين، وقد عرفتَ مُسْتَقرّك من الدّارين. والله أعلم.

فيا أخا الإسلام:

تاذب بآداب الشريعة واستقم ويا والستقم ويا والهب الخيرات هب لي هداية أقبل عَشري عفوا وَلُطْفًا ورحمة واعلم: أنه:

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها فيان بسناها بخسير طساب مسكنه

« اللَّهم قنا عذابك، يوم تبعث عبادك».

وَقُلْ: يا إله العرش إنسي راجع فما غير فقدان الهداية قاطع فما لجميل الصنع غير صانع

إلا التي كان قبل الموت يُنسيها وإن بسناها بشر خساب بانسيها

٨٨- الْهُرَبُ مِنَ النَّار

اعلم - أخي الكريم - أن من خاف من شَيءٍ هَرَب منه، ومن خاف من الله فَرَّ نيه.

🖸 عن أبي هريرة ره الله عال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« ما رأيتُ مثلَ النَّار نَامَ هَاربُها، ولا مثلَ الجنة نَامَ طالبُها » (١٠).

ت وعن المعلَّى بن زياد، قال:

كان هَرِمُ بن حَيَّان (٢) - رحمه الله - يخرج في بعض الليل وينادي بأعلى صوته: «عجبتُ من الخَنة كيف نامَ طالبُها؟ وعجبتُ من النَّار كيف نَامَ هَاربُها؟ ».

ثم يقول:

﴿ أَفَامَنِ أَهْلُ ٱلْقُرَكَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَئَتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٧]، ثم يقرأ:

﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾ و ﴿ أَلْهَنكُمُ ﴾ ثم يرجع إلى أهله!!

فكيف الْهَرَبُ من النّار؟

الهرب من النار يكون بمعرفة شيئين:

الأول: معرفة الأسباب المؤدّية إلى دخولها.

والثاني: معرفة الأسباب المنجية من عذابها.

⁽١) حسن: رواه الترمذي، وحسَّنه الألباني في ﴿ صحيح الجامع﴾ برقم (٦٦٢٥).

⁽٢) من انتابعين. لما دُفن أرسل اللَّهُ تعالى على قَبْره سَحَابةً أَظَلْتُه وأَمْطَرَتْ عليه!!

أوّلاً. الأسباب المؤدية إلى عذاب النار،

من هذه الأسباب:

الأول: الكُفْر والشَّرك:

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٢].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَـنَـمَ خَلِلدِينَ فِيهَأَّ أُوْلَـٰتِهِكَ هُـمُ شَـرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٦].

وقال تعالى: ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

السبب الثاني: النفاق:

فقد وعد اللَّهُ المنافقين النار. قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

وقال تعالى: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهِ أَهُمَ حَسْبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاتُ مُقِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٨].

والنفاق نوعان:

الأول: نفاق اعتقادي:

وهو النفاق الأكبر، الذي يظهر صاحبُهُ الإسلام، ويبطن الكفر - وهذا النوع مُخْرج من الدِّين بالكلِّيَّة، وصاحب هذا النَّوْع في الدَّرك الأسفل من النار، وقد وصف الله أهله بصفات الشرَّ كلها: من الكفر، وعدم الإيمان، والاستهزاء بالدِّين وأهله، والسخرية منهم،

والميل بالكلية إلى أعداء الله، وهؤلاء موجودون في كلّ زمان.

والثاني: نفاق عملي:

وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يُحرج من المُلّة، لكنه وسيلة إلى ذلك. وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كَثُر صار بسببه مُنافقًا خالصًا، والدليل عليه: قوله ﷺ:

، أربَعٌ من كنّ فيه كان مُنافقًا خالِصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها:

إذا أَوْتَمَن خان، وإذا حدَّث كَذَب، وإذا عاهد غَدَر، وإذا خاصم فَجَر ».

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشّر وخلصت فيه نعوت المتافقين. ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق، فإنه قد يجتمع في العبد خصال حير، وخصال شرّ، وخصال إيمان، وخصال كفر ونفاق. ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك(1).

وعلى كلَّ حال، فالنفاق شرَّ كله، لذا كان الصَّحابة يتخوَّفون منه.

قَالَ الْمِنُ أَبِي مُليكة - رحمه الله - :

وأمركتُ ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ كلُّهم يخاف النفاق على نفسه».

نسأل الله - تعالى - العافية.

السبب الثالث: طاعة رؤساء الضلال، وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادي الضلال وخطوات الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين (٢).

قال تعالى في هؤلاء:

﴿ يَـوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَللَّيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولا ﴿

⁽١) \$ كتاب التوحيد، د. صالح الفوزان (١٩، ٢٠) بأختصار.

⁽٢) والجنة والنار » د. الأشقر (٥٥).

وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلاَ ﴿ لَيَّ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٦- ٦٨].

السبب الرابع: الكبر:

والآيات الدَّالة على دخول المتكبرين النار كثيرة.

أمَّا الأحاديث: فمنها:

عن أبي سعيد الله عن النبي الله قال:

«احْتجَّت الجَنَّةُ والنَّارِ، فقالت النَّارُ: فِيَّ الجَبَّارُونَ والمتكبِّرُونَ، وقالت الجَنَّةُ: فِي ضعفاءُ المسلمين ومساكينُهُم، فَقَضى اللَّهُ بينهما: إنَّك الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَم بِك مِنْ أَشَاء، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِليْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُها، (١).

السبب الخامس: عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين:

يدل على ذلك: قوله تعالى:

﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْمَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾ وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ حَتَّىٰ اَتَنَا ٱلْمَعِينُ ﴾ [المدر: ٣٩- ٤١].

السبب السادس: اتباع الهدى.

السبب السابع: الخيانة.

السبب الثامن: الخِداع والمكر.

السبب التاسع: البخل.

السبب العاشر: الكَذب.

⁽۱) رواه مسلم.

السبب الحادي عشر: الفُحْش.

يدلُّ على ما سبق: قوله ﷺ:

« وأَهْلُ النّار خَمْسَةٌ: الضّعيف الذي لا زَبْرَ له (١). الّذين هم فيكم تَبَعًا لا يَبْتَغون أهلاً ولا مالاً، والخائنُ الذي لا يَخْفَى له طَمَعٌ وإن دَقَّ إلاّ خَانَه، وَرَجُلٌ لا يُصْبِح ولا يُمْسي إلاّ وهو يُخادعك عن أهلك ومالك. وذكر الْبُحْلَ أو الكَذبَ والشّنْظير (٢) الفَحَّاشُ» (٢).

هذه بعض الأسباب المؤدّية إلى عذاب النار، وقد ذكر الإمام ابن تيمية - رحمه الله - جملة الجرائم التي تُدخل النار، فقال:

«عمل أهل النار: الإشراك بالله تعالى، والتكذيب للرسل، والكفر، والحسد، والكذب، والخيانة، والظّلم، والفواحش، والغدر، وقطيعة الرحم، والجبن عن الجهاد، والبحل، واختلاف السر والعلانية، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والجزع عند المصائب، والفخر والبَطَر عند النّعم، وترك فرائض الله، واعتداء حدوده، وانتهاك حرماته، وحوف المخلوق دون الخالق، والعمل رياءً وسُمْعة، ومخالفة الكتاب والسنة، أي اعتقادًا وعملاً، وطاعة المحلوق في معصية الخالق، والتعصب للباطل، والاستهزاء بآيات الله، وجَحْد الحَق، والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهاده، والسبّحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والرّبا، والفرار من الزّحْف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» الهده.

وبالجملة: فالمعاصي كُلُّها شؤم على صاحبها.

قال عمر بن الخطاب ريجية:

«لا يغرنكم قول الله عَلَى: ﴿ مَن جَـآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَـآءَ

⁽١) أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي.

⁽٢) الشنظير: الفحّاش، وهو السّيئ الخلق. انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (٣٢,٢/١٧).

⁽٣) رواه مسلم (٢٨٦٥).

⁽٤) ، يقطة أولى الاعتبار مما ورد في ذكر الجنة والنار » لصديق حسن خان (٢٢٢).

بِٱلسَّنِيِّــَةِ فَــلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْـلَـهَـا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، فإن السَّيئة وإن كانت واحدة فإنحا تتبعها عشر خصال مذمومة.

أوَّلها: إذا أذنب العَبْدُ ذَنْبًا فقد أُسْخَط الله، وهو قادر عليه.

والثانية: أنه فَرّح إبليس لعنه الله.

والثالثة: أنَّه تَبَاعد من الجنة.

والرابعة: تَقَرُّب من النار.

والخامسة: أنه قد آذي أحبّ الأشياء إليه وهي نَفْسه.

والسادسة: أنه نحّس نفسه وقد كان طاهرًا.

والسابعة: أنه قد آذي الحَفَظة.

والثامنة: أنه أحزن النبيُّ عَلِيُّو في قبره.

والتاسعة: أنه أشهد على نفسه السموات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان.

والعاشرة: أنه خان جميع الآدميين، وعصى ربَّ العالمين ١١٠٠.

ثانيًا، الأسباب المنجبة من عذاب النار،

اعلم: أن الأسباب المنجية من عذاب جهنم – بفضل الله ورحمته – كثيرة، منها:

السبب الأول: الإيمان والاستقامة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِّهِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَكُونَ ﴾ [فصلت: ٣٠].

وللمزيد: انظر: خلق « الاستقامة » فهناك مزيد بيان.

⁽١) «بحر الدموع» لابن الجوزي (٤٢، ٤٣).

■ الْمَرْبُ مِنَ النَّارِ ۗ ٢٢٩ = ٢٢٩ =

السبب الثاني: حُبُّ الله - تعالى - للعبد:

وحبُّ الله للعبد ثمرة طاعة العبد لله ورسوله.

والدليل على أن حُبِّ الله تعالى للعبد ينقذه من النار ما جاء في الحديث التالي:

عن أنس عليه قال:

قال رسولُ الله عَلَيْنُ :

« والله لا يلقى الله حَبيبَه في النَّار » (١).

السبب الثالث: الصبيام:

فعن عثمان بن أبي العاص رفي قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« الصُّومُ جُنَّة منْ عَذَابِ اللهِ » (٢).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

السبب الرابع: مخافة الله:

السبب الخامس: الجهاد في سبيل الله:

قِالَ ﷺ : « لا يَلِجُ النَّارَ (") من بَكى من خشية الله حتى يَعود اللَّبن في الضَّرْع، ولا يجتمع على عبد: غبار في سبيل الله، وَدُخَانُ جَهتم (أ).

السبب السادس: اسْتَجارَةُ الْعَبْد منها:

فعن أبي هريرة ﷺ قال:

⁽١) صحيح: رواه أحمد والحاكم في «المستدرك»، وانظر: «صحيح الجامع» (١٠٤/٦).

⁽٢) صحيح: رواه أحمد، وغيره، وإسناده صحيح.

⁽٣) لا يلج: لا يدخل.

⁽٤)صحيح: رواه الترمذي، وغيره.

قال رسولُ الله ﷺ :

«ما استجار عَبْدٌ من النار سَبْع مَرَّاتِ إِلاَّ قالت النّارُ: يا رَبُّ، إِن عَبْدَك فلانًا اسْتجار مِنّي فَأَجِرْه، ولا سأل عَبْدٌ الجنّة سَبْعَ مَرّاتٍ إِلاَّ قالت الجنّةُ: يا رَبُّ إِن عَبْدَك فُلانًا سَألَني فَأَدْخُلُه الجَنّة » (١).

وعن أنس ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« مَنْ سَأَلَ الله الجَنّة ثَلاث مرَّات ، قالت الجنّة: اللهم أَدْخِلْه الجنّة، ومن استجار من النّار ثلاث مرّات، قالت النّارُ: اللّهم أُجرْه من النّار »(٢).

السبب السابع: الصدقة:

فعن ابن مسعود ري قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« لَيَقِ أَحَدُكُم وَجُهَه النَّارَ، ولو بشقٍّ تَمْرة ﴾ (٣).

وبالجملة:

فكلَّ عَمَل صَالح، وإن قَلَّ، قد يكون سببًا في دخول الإنسان الجنّة، ونجاته من النار، فإن الله تعالى قد أخفى رضاه في طاعته، وأخفى انتقامه في معصيته. فلا يحتقرن مسلمٌ طاعةً ولا معصية.

قال الله تعالى: ﴿ وَٱفْعَــُ لُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧].

وقال بلال بن سعد - رحمه الله - :

« لا تَنْظُرْ إلى صِغَر الخَطِيئة، ولكن انْظُرْ إلى عَظَمَة مَنْ عَصَيْت ».

⁽١) قال المنذري في «الترغيب» (١٧٥٥): رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم.

⁽٢) صحيح: رواه الترمذي، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٦٢٧٥).

⁽٣) صحيح: رواه أحمد، وصحّحه المنذريّ والألبان.

فجاهد نفسك - أخي الكريم- في طاعة رَبِّك، واحتنب معاصيه، واصْبر أيّامًا قليلة، عسى أن تنال بعدها راحة طويلة.

واهْتِفْ من أعماق قلبك:

وَكُــلٌ أَمْــرِ جَــرَى بالكـــاف والنّون لا تجعــل الـــنّارَ يَــوْمَ الحَشْــرِ تكُويني

يسا بسارئ الكَسوْن في عِسزٌ وتمكسين يسا مسن لطفستَ بحَسالِي قَبل تَكُويني

٨٩- تَصْدِيحُ النِّيّة

اعلم - يا أخي - أن تجريد النيّة من شوائب الرِّياء، شرط لقبول العمل، لذا قال يحيى بن أبي كثير - رحمه الله - :

« تعلُّموا النيُّة، فإنَّها أبلغ منَ الْعَمَل » (١).

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - « إنّما يُحفظ الرّجل على قَدّر نيَّته ».

ولأهميّتها، فالحديث عنها يدور حول حديث قال عنه الإمام الشافعيّ - رحمه الله - : «هذا الحديث: ثلث العلم!» وهو الحديث التالى:

عن عمر بن الخطاب رها قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

«إنّما الأعمالُ بالنّيات، وإنّما لكل امْرئ ما نَوى، فَمَنْ كانت هِجْرَتُهُ إلى الله ورسوله، فهجرتُه إلى الله ورسوله، فهجرتُه إلى الله ورسوله، ومن كانت هِجْرتُهُ لِدُنْيا يُصِيبُها، أو امرأة يَنْكحُها فهجرتُه إلى ما هاجر إلَيْه» (٢٠).

قال الإمام ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث ما مختصره:

«هذا الحديث: أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها.

وقوله بِيِّة: «إنما الأعمال بالنيات»: يقتضي الحصر على الصَّحيح، وقد اختلفوا في تقدير قوله: «الأعمال بالنيات» فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنَّيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال «الشرعية» المفتقرة إلى النية، فأمّا ما لا يفتقر إلى نيّة كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل ردّ الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نيّة، فيخصّ هذا

⁽١) «حلية الأولياء» (٧٠/٣).

⁽٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧/١٥٥).

كلّه من عموم الأعمال المذكورة ههنا.

وقال آخرون: بل الأعمال ههنا على عمومها لا يختص منها شيء، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال في رواية حنبل^(۱): أحب لكل من عمل من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدّمة في ذلك قبل الفعل، قال النبي على :

« الأعمال بالنيات » (٢) فهذا يأتي على كل أمر من الأمور.

وعلى هذا القول فقيل: تقدير الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارًا عن الأعمال الاختيارية ألها لا تقع إلا عن قَصْد من العامل هو سبب عملها ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك: «وإنما لكل امرئ ما نوى» إخبارًا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيّته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد، فعليه وزره، ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: «الأعمال بالنيات» صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها: «بالنيات»، فيكون خبرًا عن الحكم الشرعي، وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية، وفسادها، كقوله عليه :

« إنما الأعمال بالخواتيم » (؟).

أي: إن صلاحها وفسادها، وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة.

وقوله بعد ذلك: «وإنما لكلّ امرئ ما نوى» إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلاّ ما نواه به، فإن نوى خيرًا حصل له خير، وإن نوى شرًّا حصل له شرًّ.

وليس هذا تكريرًا محضًا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلّت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النّية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دَلّت على أن ثواب العامل عبى عمله بحسب نيّته الفاسدة، وقد تكون نيّته

۲) وتسف

⁽٣) هي روية ثانية، غير رواية: «إنما الأعمال بالنيات ».

⁽٣) روه لبخاري (٦٤٩٣).

مباحة فيكون العمل مباحًا، فلا يحصل له ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النّية التي صار بها العمل صالحًا أو فاسدًا أو مباحًا.

واعلم: أن النيّة في «اللغة»: نوع من القصد والإرادة.

والنِّية في كلام العلماء تقع بمعنيين:

أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً، وتمييز رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك، وهذه النّية هي التي توجد كثيرًا في كلام الفقهاء في كتبهم.

والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره؟

وهذه هي النّية التي يتكلّم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإحلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرًا من كلام السّلف المتقدمين.

وهي النّية التي يتكرر ذكرها في كلام النبيّ عِيْقِيْرُ تارة بلفظ النّية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك.

وقد ذكرنا أن النّية في كلام النبيّ يَتَظِيُّر وسلف الأمّة إنما يُراد بما هذا المعنى الثاني - غالبًا - فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يُعبَّر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرًا كما في قوله تعالى:

﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]. وقد يُعبّر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى:

﴿ إِلَّا ٱبْنِّغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [الليل: ٢٠].

وقوله تعالى: ﴿ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ﴾ (الآية) [النساء: ١١٤]. فنفى الخير عن كثير ممّا يتناجى الناس به إلاّ في الأمر بالمعروف، وخصّ من أفراده الصّدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعها، فدلّ ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأمّا الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصّدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرًا، وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدّى فيحصل به للناس إحسان وخير.

وأمّا بالنسبة إلى الآمر، فإن قصد به وحه الله وابتغاء مرضاته كان خيرًا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرًا له ولا ثواب عليه، وهذا بخلاف من صلّى وصام وذكر الله، يقصد بذلك عَرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكليّة؛ لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه، لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره؛ لأنه لا يتعدّى نفعه إلى أحد، اللّهم إلاّ أن يحصل لأحد اقتداء به في ذلك.

وأمّا ما ورد في السُّنّة وكلام السَّلف من تسمية هذا المعنى بالنّية فكثير جدًّا، ونحن نذكر بعضه.

عن أبي هريرة ﷺ قال:

« إِنَّمَا يُبْغَثُ النَّاسِ على نيَّاهُمٍ » (١).

وعن زيد بن ثابت عن النبيّ ﷺ قال:

« من كانت هَمّه الدنيا، فَرَق اللّهُ شَمْله » وفي لفظ: «أَمْره، وجعل فَقْرَه بَيْن عَيْنَيْه، ولم يأته من الدنيا إلاّ ما كُتب له، ومن كانت الآخرة نِيَّته، جَمَع اللّهُ له أَمْره، وجعل غِناه في قَلْبه، وأتته الدنيا وهي راغمة » (٢٠).

وعن زيد الشامي، قال:

« إِني لأُحب أن تكون لي نيّة في كلّ شيء حتى في الطعام والشراب! ».

وعن سفيان الثوري، قال:

⁽١) حسن: رواه ابن ماجه (٤٢٢٩).

⁽٢) صحيح: رواه ابن ماجه (٤١٠٥)، وقال في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

« ما عالجت شيئًا أشد على من نيّي لأنها تتقلّب على ».

وعن يوسف بن أسباط، قال:

«تخليص النّية من فسادها أشدّ على العاملين من طول الاجتهاد».

وقيل لنافع بن حبيب: ألا تشهد الجنازة؟

قال: «كما أنت حتى أنوى». قال:

ففكّر هنيهة، ثم قال:

« امتض ».

وقال ابن المبارك: «رُبّ عمل صغير تعظّمه النّية، ورُبّ عَمَل كبير تُصَغّره النّية».

وقال ابن عجلان: « لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنّية الحسنة، والإصابة».

وبمذا يُعلم معنى ما روى الإمام أحمد: أن أصول الإسلام ثلاثة أحاديث:

- حدیث: «إنما الأعمال بالنیّات».
- وحديث: « مَنْ أَحْدَثُ (١) في أَمْرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ » (١).
 - وحدیث: «الحلال بین، والحرام بین» (۳).

فإن الدِّين كلَّه يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقّف عن الشبهات، وهذا كلَّه تضمّنه حديث «النعمان بن بشير»(3).

وإنما يتم ذلك بأمرين:

⁽١) أحدث: ابتدع واخترع.

⁽٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧/١٧١٨، ١٨) من حديث عائشة – رضي الله عنها – .

⁽٣) نصّه: عن النعمان بن بشير، قال ﷺ: « إنّ الحلال بَيْن، وإن الحرامَ بيّن، وبينهما أمور مُشْتبهات، لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتَّقَى الشُّبهات فقد اسْتَبْراً لدينه وَعَرْضه، وَمَنْ وَقَع في الشُّبهات وقع في الحرام، كالرّاعي حَوْل الحمَى يوشك أن يَرْتَع فيه، ألا وإن لكل ملك حميً، ألا وإن حمّى الله مَحَارِمُه، ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صَلَحَت صَلَح الجَسَدُ كُلُّه، وإذا فسدت فَسَدَ الجَسَدُ كُلَّه، ألا وهي القلب» رواه البحاري ومسلم.

⁽٤) السّابق.

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السُّنَّة، وهذا الذي يتضمنه حديث عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدُّ».

والثاني: أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله رَجَالُ كما تضمّنه حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات».

وقال الْفُضَيلُ بْنُ عِياضِ فِي قوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢]، قال:

« أَخْلُصه وأصْوَبه »، وقال:

« إن العمل إذا كان خالصًا و لم يكن صوابًا لم يُقْبل حتى يكون خالصًا وصوابًا ».

قال: «والخالص: إذا كان لله ﷺ والصواب: إذا كان على السّنة ».

ويشهد لقول الفضيل: قولُه تعالى:

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، أَخَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وقوله ﷺ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» لما ذكر ﷺ أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيَّته من خير أو شرّ، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثلاً من الأمثال والأعمال التي صورتهما واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال.

وأصل الهجرة: هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار السلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة.

فمن هاجر إلى دار الإسلام حُبًا لله ورسوله ورغبة في تعلّم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حَقًّا.

ومن كانت هُجرته من دار الشّرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأوّل: تاجر، والثاني: خاطب، وليس بواحد منهما مُهاجر.

وفي قوله: «إلى ما هاجر إليه» تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر بلفظه.

وأيضًا: أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدّد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشّرط، والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مُباحة تارة، ومحرّمة تارة، وأفراد ما يُقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال:

« فهجرته إلى ما هاجر إليه » يعنى: كائنًا ما كان.

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النَّية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما(١).

وأمّا النّية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب تقع تارة حمية، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركّا للشهوات لله ﷺ فيحتاج في الصّيام إلى نِيَّةٍ ليتميّز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه.

وكذلك العبادات كالصّلاة والصّيام، منها فرض، ومنها نفل، والفرض يتنوّع أنواعًا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوبت، في كل يوم وليلة، والصّيام الواجب تارة يكون صيام رمضان، وتارة يكون كفارة أو نذر، ولا يتميّز هذا كلّه إلا بالنّية.

وكذلك الصّدقة تكون نفلاً وتكون فرضًا، والفرض منه زكاة ومنه كفّارة، ولا يتميّز ذلك إلاّ بالنّية، فيدخل ذلك في عموم قوله يَشِيّرُ:

« وإنما لكل امرئ ما نوى ».

⁽١) للمزيد: راجع صفة «الإخلاص»، وقد تقدّمت.

ومسائل النّية المتعلّقة بالفقه كثيرة جدًّا، وقد قال الشافعيّ - رحمه الله - في هذا الحديث:

« إنه يدخل في سبعين بابًا من الفقه ». والله أعلم.

والنِّية: هي قصد القلب، ولا يجب التلفَّظ بما في القلب في شيء من العبادات. والله أعلم»١.هـــ.

تنبيه مهم:

بَعْض الجُهّال يستبيح لنفسه النّظر للنساء، فإن قيل له: هذا حرام، قال: إنّي لا أنظر إليهنّ بشهوة، ولكنى أتأمّل في خلق الله، والأعمال بالنّيات!

وآخر: يستبيح مصافحة النساء، فإن قيل له: قد نهى النبيّ عن ذلك(١)، أجابك قائلاً:

« الأعمال بالنّيات » ، وأنا نّيتي سليمة!!

ولا يخفى أن محاولة إضْفُاء الشّرعية على المحرمات والمكروهات جهل عريض، وتضليل كبير.

« اللُّهم نَحَّنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن».

⁽١) عن معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: « لأَنْ يُطُعَن في رأس أحدكم بمخيَط من حَديد، خَيْرٌ لَهُ مَن أن يَمَسُّ امرأةً لا تحلُّ له » رواه الطبراني، وقال الشيخ الألباني: «صحيح». انظر: « الصحيحة » (٢٢٦).

٩٠ تَجَنُّبُ خِصاَلِ النَّفاق

اعلم - أخي الكريم - أن «النَّفاق» سُلَّمٌ يَصْعَد المنافِقُ عليه إلى الكُفْر.

لذا كان الصّحابة - مع عُلوّ مقامهم، وَعُمْق إيمانهم - يتحوَّفون منه.

قال ابْنُ أبي مُليكة - رحمه الله - :

«أدركتُ ثلاثين من أصحاب النبي يَنْ الله كلهم يخاف النفاق على نفسه!!».

ولخطورته، أعلن الإسلامُ الحرب عليه، وحذّر الْمُسْلِمَ مِنْ بقاءِ حِصَال النّفاق فيه، لما يترتب على وجودها واستقرارها من أخطار:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - عن النبي بَيْنِيرُ قال:

«أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه، كان مُنَافِقًا، ومن كانت فيه خَصْلَةٌ مِنْهُنّ كانت فيه خَصْلَةٌ من النّفاق حتى يَدَعَها: إذا حَدَّث كَذَب، وإذا وَعَدَ أَخْلَف، وإذا خَاصَمَ فَجَر، وإذا عَاهَدَ غَدَر »(١).

قال الحافظُ ابْنُ رَجَب الحنبلي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث(٢):

«قال أهلُ العلم: أن النفاق في «اللغة»: هو من جنس الخِداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه.

وهو في «الشَرع»: ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: النّفاق الأكبر:

وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وَيُبْطن ما يُناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النّفاق الذي كان على عهد رسول الله يَنْظِيُرُ ونزل القرآن بذمِّ أَهْله وتكفيرهم، وأخبر أن أَهْلَه في الدّرك الأسفل من النار.

⁽١) رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٨٥/٦٠١).

⁽٢) مع حذف وإضافة.

وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة، ويبطن ما يخالف ذلك.

وأصول هذا النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذا الحديث، وفي حديث «صحيح»:

«آيةُ المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وَعَد أَخْلف، وإذا انْتُمِن خَان» رواه البخاري ومسلم.

وهي - كما ترى - خَمْس خَصَال:

أحدهما: إذا حَدَّث كَذَب: وفي «المسند» عن النبيّ ﷺ قال:

 $(\hat{Z}_{,\hat{q}})^{(1)}$ في أن تُحدِّث أخاك حَديثًا هو لَكَ مُصَدِّق وأنت له كاذب $(\hat{z}_{,\hat{q}})^{(1)}$.

وقال الحسن: «كان يقال: النّفاق: اختلاف السّر والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج».

والثاني: إذا وَعَد أَخْلَف: وهو على نوعين:

أحدهما: أن يَعِد ومن نيّته أن لا يُوفي بوعده، وهذا أشرّ الحَلْق، ولو قال: أفعل كذا – إن شاء الله تعالى – ومن نيّته أن لا يفعل: كان كذبًا وخلفًا، قاله الأوزاعي.

النوع والثاني: أن يَعِدَ ومن نيَّته أن يَفي ثم يَبْدو له، فيخلف: فهو بين حالتين: الأولى: أن يخلف بعذر شرعى، فهذا لا جُناح عليه.

الورق: الله بعدر سرعي، فهذا و العالم

والثانية: أن يخلف بغير عذر، فهذا يُعدَّ كَذَبًا، فعن عبد الله بن عامر، قال: أتى رسولُ الله بَيْنِيُّة في بيتنا وأنا صبيّ، قال: فذهبتُ أخرج لألْعَب، فقالت أُمّي: يا عَبْدَ الله، تَعَالَ أُعطيك.

⁽١) قال المنذريّ في ﴿ الترغيب » (٢٠٠): ﴿ رواه أحمد عن شيخه عمر بن هارون، وفيه خلاف، وبقية رواته ثقات ﴾.

فقال رسولُ الله ﷺ : «وما أردت أنْ تُعطيه؟».

قالت: أعطيه تمرًا، قال:

فقال رسولُ الله يَيْشِيرُ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيًّا كُتبَتْ عليك كَذْبَةٌ » (١٠).

والثالث: إذا خاصم فَجَر:

ويعني الفحور أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصير الحق باطلاً والباطل حقًا، وهذا ممًّا يدعو إليه الكذب، كما قال النبيُّ ﷺ:

« إيَّاكم والكَذب، فإن الكذبَ يَهْدي إلى الفجور، وإن الْفُجُور يَهْدي إلى النَّار » (*).

وقال ﷺ: «إنكم لَتَخْتَصِمُون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون أَلْحَن بحجّته من بعض، وإنما أَقْضى على نحو مِمّا أَسْمع، فَمَنْ قَضَيْتُ له بشيءٍ من حَقّ أخيه فلا يأخذُه، فإنّما أقطع له قطْعَة من النّار »(٣).

فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومة في الدِّين أو في الدنيا على أن ينتصر للباطل ويخيّل للسامع أنه حقّ ويوهن الحقّ ويخرجه في صورة الباطل كان ذلك من أقبح المحرّمات، وأخبث خصال النفاق.

والرابع: إذا عاهَدَ غُدَر ولم يَفِ بالعهد:

وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء بالعهد، فقال:

﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

وقال - تعالى - : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْسَمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧].

⁽١) صحيح: رواه أبو داود (٣١٣/٢)، وغيره، وانظر: «الصحيحة» (٧٤٨).

⁽٢) رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧/١٠٥).

⁽٣) رواه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (١٧١٣).

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر عن النبيّ رَبُّ قال:

« لكلّ غادر لواء يَوْمَ القيامة يُعْرِف به » .

الغَدْرُ حَرَام في كلِّ عهد بين المسلم وغيره ولو كان الْمُعَاهد كافرًا:

فعن عبد الله بن عمرو، عن النبيُّ ﷺ قال:

« مَنْ قَتَل نَفْسًا مُعاهدة بغير حقّها لم يرح رائحة الجُنّة، وإن ريحها ليوجد من مَسِيرة أَرْبعين عامًا » (١).

وقد أمر الله – تعالى – في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئًا.

وأمَّا عهود المسلمين فيما بينهم، فالوفاء بها أشدَّ، ونقضها أعظم إثمًّا.

ومن أعظمها: نقض عهد الإمام على من تابعه ورضى به.

ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها، ويحرم الغدر فيها: جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها.

الخامس: الخيانة في الأمانة:

فإذا اؤتمن الرجل أمانة فالواجب عليه أن يردّها.

والآيات والأحاديث الدَّالة على ذلك، كثيرة، منها:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكِّمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنيَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].

وعن أبي هريرة على قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« أَدُّ الأَمانة إلى مَنِ ائتمنك، ولا تَخُنْ مَنْ خَانك » (٢٠).

⁽١) رواه البخاري (٣١٦٦).

⁽٢) صحيح رواه البخاري في «التاريخ»، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٢٤٠).

فالخيانة في الأمانة من خصال النّفاق، فاحذر من تبديدها، أو ححدها.

وحاصل الأمر:

أن النَّفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية.

وقال طائفة من السّلف: «خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعًا، والقلب ليس بخاشع».

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر أنه قيل له:

إنا ندخل على سلطاننا فنقول له بخلاف ما نتكلّم إذا خرجنا من عنده، قال:

« كنا نعد هذا نفاقًا »(١).

هذا، والنّفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يُخشى على من يُخشى على من أصر على المعصية أن يُسْلب الإيمان عند الموت، كذلك يُخشى على من أصر على خصال النّفاق أن يُسْلب الإيمان فيصير منافقًا خالصًا» ا.هـ.

إلهني:

عَلِّق أَطْمَاعَنا بَعَفُوك، واجْعَلْ عَمَلَنا خَالصًا لوَجْهك. آمين.

⁽١) رواه البخاري (٧١٧٨).

۹۱- التقوي

قال داودُ الطائي – رحمه الله – : «ما أخرج اللهُ عبدًا من ذُلَّ المعاصي إلى عزّ التقوى، إلاّ أغناه بلا مال، وأعزّه بلا عشيرة، وآنسه بلا بشَر».

وقال قتادة – رحمه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ومن يكن الله عنه عنه ومن يكن الله عنه عنه المعه المعه الفئة التي لا يُظلَب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل (١).

بهذه الكلمات النّوافع، نبدأ - بإذن الله تعالى - حديثنا عن التقوى.

والحديث عنها يدور حول الأمور التالية:

أولاً: تعريف التقوى.

ثانيًا: حقيقتها.

ثالثًا: الحث عليها من القرآن والسُّنة.

رابعًا: صفات المتقين.

خامسًا: بشارات القرآن للمتقين.

نسأل الله – تعالى – أن يُسْعدنا بتقواه.

أوّلًا، تعريف التقوي،

التقوى «لغة»: هي الاسْمُ من قَوْلهم: اتَّقى، والْمَصْدرُ الاتَّقاء، وكلاهما مأخوذٌ من مادّة (و ق ى) التي تدلُّ على دَفْع شيءٍ عَنْ شَيءٍ بغيره، ومعنى قولِهم: «اتَّقِ الله»: تَوَقَّه أي اجْعلْ بَيْنَك وبينه كالوقاية.

و « اصطلاحًا »: قال الحَليميُّ:

⁽١) «صفة الصفوة» (١٧٤/٣).

«حقيقة التقوى: فعل المأمور به والمندوب إليه، واجتناب المنهيّ عنه والمكروه المنزه عنه لأن المراد من التقوى:

وقايةُ العبدِ نفْسَه من النار وهو إنّما يَقِي نَفْسَه من النّار بما ذَكَرْتُ »١.هـــ.

وقال طَلْقُ بْنُ حبيب - رحمه الله - :

«التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، مخافة عذاب الله »ا.هــــ(١).

وقال أبو الدرداء ها الله

« تمام التقوى: أن يتّقي الله العَبْدُ حتى يَتّقيه مِنْ مِثْقال ذرّة، وحتى يترك بعْضَ ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين الحرام» (٢٠).

ثانيًا، حقيقة التقوي،

قال الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله - :

التقوى كلمة ابتذلت من طول ما لاكتها الألسن دون وعي، وأرسلتها الأفواه دون تيقظ! مع ألها تعني الضمير الصاحي والقلب المشرق بنور الله، والتقيّ إنسان صلب السلوك تكتنف حياته الرغبة والرهبة أو الرجاء والخوف، وإلى جانب ذلك فهو يحب لله ويكره لله، ويؤيد الحق ويخاصم الباطل، ويفعل ما أمر الله به ويترك ما نحى عنه ويستحيل أن يوصف بالتقوى امرؤ معزول عن الحياة هارب من تكاليفها لا تحتمي به شعيرة من شعائر الله، ولا تنهزم أمامه معصية من معاصيه...

إن التقوى ثمرة عبادة مكتملة، وذاك ما قرره الكتاب العزيز: ﴿ يَــَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ الْعَرْيِزِ: ﴿ يَــَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ الْعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١].

 ⁽۱) « تفسیر ابن کثیر » (۲۱/۳).

⁽٢) ﴿ الدِّر المنثور ﴾ للسيوطي (٦١/١).

كيف تتم تقوى من غير عبادة؟ كيف يبنى صرح من غير لبنات وأدوات وأثاث ورياش؟

وستنتهي الدنيا بيوم مفزع ولكن الأتقياء لا ينالهم هذا الفزع ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ آلْجَنَّةُ لِللَّمِ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ وَأُزْلِفَتِ آلْجَنَّةُ لِللَّمِ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [ق: ٣١، ٣٢]، وفي تاريخ النبوات، وموقف الأمم من الأديان، يبين الله للناس أنه لا قبول إلا لتقيّ، فردًا كان أو شعبًا، فإن مزاعم الناس في القرب من الله لا تنتهي!.

كل حنس يدعي أنه له عند الله حظوة بماذا؟ ولماذا؟ من أحسن نجا ومن أساء هوى، وقد زعم اليهود ألهم شعب الله المختار!

وزعم النصارى ألهم أبناء الله وأحباؤه، وزعم المسلمون مثل ذلك وقال قائلهم:

لــــا دعـــــا الله داعيــــنا لطاعـــته بأفضـــل الخلــق! كــنا أفضـــل الأمم!!

وموازين العدل الإلهي لا تقبل هذه الجحازفات، فإن أمة تشيع فيها الآثام والمظالم ليس لها عند الله وجاهة ولا ينتظر لها غد كريم.

قال تعالى للمسلمين: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ أَمَانِيِّ أَهْـلِ ٱلۡكِتَـٰبِ مَن يَعْمَلُ سُوۡءًا يُجۡـزَ بِهِـ وَلَا يَجِدْ لَهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣].

بل إن من أساء – وهو قريب من الوحي – أشد جرمًا ممن أساء وهو جاهل به بعيد عنه... وفي عصرنا الحالي نرى ألوفًا مؤلفة من الناس تلفّها جاهلية طامسة وبُعدٌ سحيق عن الله، لماذا؟ لأنه ليس للإيمان نماذج مغرية بالدخول فيه والانتماء إليه!

إن جماهير من ورثة الوحي تمردت عليه وكسفت شعاعه وقد يخطر لي أن نصف الحيرة والصلالة اللتين تشيعان في الأرض سوف يحمل أوزارهما الكسالي عن الدعوة، والمفرطون في تراث النبوة، والمشوهون لوجه الحقيقة: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفَرَاطُون في تراث النبوة، والمشوهون لوجه الحقيقة: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفَرَاطُون في تراث النبوة، والمشوهون لوجه الحقيقة: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ الْفَرَاطُون في تراث النبوة، والمشوهون لوجه الحقيقة: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ الْفَرَاطُون فِي تراث النبوة، والمشوهون لوجه الحقيقة: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ الْمَوْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُفَىٰ اللَّهُ وَلَا كَانَ مِثْقَالُ حَبَّهِ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيرِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

والناس يحبون أن ترتفع مكانتهم دون جهد يبذل أو ثمن يدفع، ولذلك يقول أحدهم أنا من أسرة فلان! أو من دولة كذا يحسب أنه بذلك كسب مجدًا أو نال وجاهة، وهذه سيرة لا تصلح بها دنيا ولا آخرة: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلا يَتَسَآءَ لُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

وفي عصرنا هذا يحرص البعض على الرياسات والجوائز وشارات السيادة.

والعظمة الحقيقية هي نفس زاكية وعقل سليم ورباط وثيق بالله حل شأنه، والمظهر الفخم على كيان أجوف كالثوب الجميل على جلد أجرب، أو بدن مجذوم!

وفي الحديث: «ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدِّين أو عمل صالح، حسْبُ الرجل أن يكون فاحشًا بذيئًا بخيلاً »(١).

أحيانا أرى الرجل يبخل بدريهمات في سبيل الله، ويبذل القناطير المقنطرة كي يتولى منصبًا مرموقًا، هل لهذا عند الله شيء؟

ألا تنطبق عليه الآية: ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ﴾؟ [الكهف: ١٠٥].

لقد ابتعد المسلمون عن دينهم الذي يزن العمل بالذرة ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

وفي تاريخنا الأدبي مأثورات تستحق النظر، فإن الشريف الرضيّ يقول للخليفة العباسي مذكّرًا بعراقته ومكانته:

⁽١) رواه أحمد، وفي رواية زاد: «جبانًا ».

والمتنبي شاعر العروبة الأكبر كان أبوه سقاء، فلما ماتت أمه قال في رثائها:

فلو لم تكوي بنت أعظم والد لكان أباك الضخم كونُك لي أمَّا

لِمَ هذا كله؟ أليس أفضل منه وأصدق قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأُ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْراً وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠] »ا.هـ(١).

ثالثاً. الحث على التقوى من القرآن والسنة،

ورد الحثّ على التقوى في آيات وأحاديث كثيرة، منها:

(١) قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ١٣١].

(٢) وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِمِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

عن ابْنُ مسعود ﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قال: «أن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنْسى، وأن يشكر فلا يُكْفر »(٢).

(٣) وعن أنس، قال:

جاء رجلٌ إلى النبيّ يُتَلِيُّةُ فقال: يا رسول الله، إنّي أُريد سَفَرًا فزوّدين.

قال: « زَوَّدَك اللهُ التقوى ».

قال: زدني.

⁽١) «كنوز من السّنة» (١٠٠ - ١٠٣) «مكتبة الأسرة».

⁽٢) (تفسير ابن كثير ﴾ (٩٧٩/١)، ورواه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف.

قال: «وغَفَر ذَنْبَك».

قال: زدين بأبي أنت وأمي.

قال: « ويستر لك الخَيْرَ حَيْثُما كُنْت » (١).

(٤) وعن أبي سعيد، عن النبي عَلِيْ قال:

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

رابعًا، صفات المتقين،

وصف اللَّهُ - تعالى - المتقين بصفات عديدة، وفي مواطن من القرآن، منها:

الموطن الأول: قوله - تعالى - :

﴿ الْمَدَ ۞ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لا رَيْبُ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَّا فَيَ اللَّهِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُوْلَئِكَ عَلَىٰ هُذَى مِن رَبِّهِمْ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُذَى مِن رَبِّهِمْ وَأُولَتِهِكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَئِلِكَ عَلَىٰ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١- ٥].

والموطن الثائي: قوله - تعالى - :

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُواْ وَجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرُّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِكِ قَ ٱلْكَتَابِ وَٱلنَّبِيَّ فَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَىٰ وَٱلْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالنَّيَلِينَ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلصَّلَوٰةَ الْقُرْبَىٰ وَٱلْمَنْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّكِيلِ وَٱلسَّكَإِلِينَ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَالْفُرْبَىٰ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا ۚ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبُأْسَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَاتَى ٱلْبُأْسِ أُولَتِهِكَ ٱلْمُقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

- (١) حسن رواه الترمذي (٣٤٤٤)، وحسنه الحافظ ابن حجر ومحقق (جامع الأصول».
 - (٢) حسن رواه أبو داود (٤٨٣٢)، والترمذي (٢٣٩٥)، وحسنه، وهو كما قال.

الموطن الثالث: قوله تعالى:

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَة مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالضَّرَّآءِ وَٱلْصَّاعِينَ ٱلْغَيْظَ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلْفِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلْفِينَ عَنِ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهُ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَئِيكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةً مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وَجَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وَجَنَّاتُ تَبْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الله عمران: ١٣٣١ - ١٣٦].

الموطن الرابع: قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَالْمَدِينَ مَا ءَاتَنَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَسَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ فَسَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٥- ١٩].

خامسًا، بشارات القرآن للمؤمنين،

اعلم: أن القرآن الكريم بَشّر المؤمنين ببشارات عديدة، منها:

البشارة الأولى: العَوْنُ والنَّصُرُة:

قال تعالى: ﴿ بَلَنَيْۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَـوْرِهِمْ هَلَـٰذَا يُـمَّدِدْكُمْ رَبُّكُم جِخَمْسَةِ ءَالَـٰفِ مِّنَ ٱلْمَلَـٰبِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

البشارة الثانية: العلم والحكمة:

قال تعالى: ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

البشارة الثالثة: التوسعة في الرزق:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢: ٣].

«فيا مفتحًا أبواب المعاش بغير مفتاح التقى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق. لو اتَّقَيْتَ ما عسر عليك مطلوب، مفتاح التقوى يقع على كُل باب، ما دام الْمُتَّقِي على صفاء التَّقَى لا يَلْقى إذن أذَى، فإن انحرف عن التَّقى الْتَقَى بالكَدَر، فلمّا توليتم عَنَّا تولينا... لا تزال بحار النّعم على الْخَلْق في الزّيادة. ﴿ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهمْ ﴾ [الرعد: ١١].

وَيْحَك إِنَّمَا خَلَتْ الدنيا لك، أَفَيْبِخَل عليك بما هو ملكِك، إنما في طبعك شَرَه، والحميَّة أوفق.

يا أعزّ المخلوقات علينا ارْض بتدبيرنا»(١).

البشارة الرابعة: تسهيل الأمور:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ. يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤].

قال العلامة السُّعدي - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية:

«أي: من اتقى الله تعالى، يسَّر له الأمور، وسهّل عليه كلّ عسير »ا.هـــ(٢).

البشارة الخامسة: مغفرة الدنوب:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ [الطلاق: ٥]. قال العلامة السّعدي - رحمه الله - :

«أي: يندفع عنه المحذور، ويحصل له المطلوب» ا. هــــ^(٣).

البشارة السادسة: كفاية الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣].

⁽١) «اللطائف في الوعظ» لابن الجوزي (١١٩).

⁽٢) «تفسير السّعدي» (٨٧١).

⁽٣) نفس المصدر السابق.

أي: كافيه.

قال الرَّبيعُ بْنُ خُنَيْمٍ - رحمه الله - :

« إِنَّ الله – تعالى – قَضَى على نفسه: أن مَنْ توكّل عليه كَفَاه، ومن آمن به هَدَاه، ومن أقرضه جازاه، من وَثَق به نَجَّاه، ومن دَعاه أَجَاب له».

البشارة السابعة: التوفيق ونيل الرحمة:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

ن البشارة الثامنة: قبول الأعمال الصالحة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

وكان بعض السّلف يقول: لو أعلم أن الله تقبّل مني ركعة لاستبشرتُ، لأنه تعالى قال:

﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ آللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾.

البشارة التاسعة: حفظ الأولاد والأموال بعد الموت:

قال تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩].

حكاية:

حكى الشيباني، قال:

«كنا على قُسطنطينية في عسكر «مسلمة بن عبد الملك»، فجلسنا يومًا في جماعة من أهل العلم فيهم ابْنُ الدَّيْلَميّ، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان.

فقلت له: يا أبا بشر، وُدِّي ألا يكون ليَ وَلدٌّ.

ُ فقال لي: ما عليك! ما مِنْ نَسَمَة (١) قَضَى اللّهُ بخروجها من رجل إلاّ خَرَجت، أَحَبّ أُو كُره، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فاتّق الله في غيرهم؛ ثم تلا:

﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللهِ وَلْيَقُواْ اللهِ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللهِ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ٩].

وفي رواية:

« ألا أدّلَك على أَمْر إن أنتَ أدركَته بَحّاك اللّهُ منه، وإن تَرَكْتَ ولدًا من بعدك حفظهم اللّهُ فيك؟ فقلتُ: بلي. فتلا الآية »(٢).

البشارة العاشرة: النّجاة من النار:

قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنكِينَ ٱللَّهِ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ وَمِن ٧١، ٧١].

البشارة الحادية عشرة: الفوز بالجنة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٥، ٥٥].

أخخ المسلم:

إمّــــا إلى دار الشـــــقاوة

وَظُـــنَ خَـــيْرًا بالكـــريم وظـــيمُ والـــنّاسُ في أمْـــر عظـــيمُ

⁽١) التسمة: الروح.

⁽٢) «تفسير القرطبي» (٥/٦٤).

فاغْـــنَمْ حـــياتك واجْــتَهِد وتُـــب إلى الـــرَّبِّ الرّحــيمْ

واعلم - يا أخي - أن العبد لن يكون تقيًّا حتى يعلم من أين مَلْبَسُه وَمطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ.

قال ميمونُ بن مهْران – رحمه الله – :

« لا يكون الرجلُ تَقيًّا حتى يكونَ لنفسه أشدَّ محاسبةً من الشَّريك لشريكه، وحتى يعلم من أين مُلْبَسُهُ ومطعَمُهُ ومَشْرَبُهُ».

ولله دَرُّ يَحْيي بن مَعين حين قال:

المسالُ يَذْهسبُ حِلسهُ وَحَسرامُهُ لسيس الستقيَّ بُمستَّق الإهسه ويَطيب ما يَحْوي وتكسَب كَقُه مَ لطسق السنَّي لسنا بسه عَسنْ ربَّسه هذا، واللهُ الموفق لما يُحبّ ويرضى.

يَوْمِّ الرَّسِبْقى غَسِدًا آثامُ اللهُ وطعامُ اللهُ وطعامُ اللهُ وطعامُ وللهُ وطعامُ وللهُ وطعامُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ اللهُ ال

٩٢- الجِهادُ

قال أحمدُ بْنُ إبراهيم - رحمه الله - : نَظَر يونسُ بْنُ عُبَيْد - رحمه الله - إلى قَدَمَيْه عند مَوْته فبكي.

فقيل له: ما يبكيك؟

قال: «قَدَماي لم تُغَبَّرا في سبيل الله! »(١).

وهذا النّدم لا يكون إلاّ على شيءٍ كبيرِ القَدْر، عظيمِ الأَجْر، وأَصْدَق ما يكون المسلم عند موته:

- فما هو الجهاد؟
- وما هي فضائله؟
- وما هي مَرَاتبه؟
 - وما حُكْمه؟

هذا ما سوف نتناوله بالشّرح على السطور التالية إن شاء اللَّهُ تعالى:

أوّلاً، تعريف الجهاد،

الجهاد «لُغَةً»: مِثْلُ الْمُجَاهدة مَصْدَرُ قَوْلهم جَاهَد يُجَاهد، وذلك مأخوذٌ مِنْ مَادَّة (ج هـ د) التي تدلّ في الأصل على المشقَّة (٢).

و « اصطلاحًا »: قال الرّاغبُ:

« الجهادُ والجاهَدَةُ: اسْتِفْراغُ الْوُسْعِ فِي مُدَافَعة الْعَدوّ »١.هـــ (٣).

⁽۱) «الحلية» (۱۹/۳).

⁽٢) (نضرة النعيم) (١٤٨١/٤).

⁽۳) «المفردات» (۱۰۱).

= الجِمَادُ =

ثانيًا، فضائل الجماد،

ورد في فضل الجهاد في سبيل الله آيات وأحاديث كثيرة:

فهن الآيات:

- (١) قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُفْتَـلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلْ أَحْيَـآءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤].
- (٢) وقال تعالى: ﴿ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَالهَ لُواْ
 مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢].
- (٣) وقال تعالى: ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٧].
- (٤) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَتَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقْتِلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي الْجَنَّةُ يُقَتِلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي النَّجْدَةُ وَالْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، مِنَ ٱللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلتَّوْرَكَةِ وَآلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْدُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].
- (٥) وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٤- ٦].

ومن الأحاديث:

(١) عن أبي هريرة ﴿ وَالَ:

قال رسولُ الله ﷺ:

« تُكَفَّل اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ في سبيله، لا يُخْرِجُه إلاَّ جهادٌ في سَبيلي، وإيمانٌ بي، وتَصْديقٌ بِرُسُلِي، فهو عليَّ ضَامِنٌ أن أُدْخِله الجنّة، أو أَرْجِعَه إلى منزله الذي خرج منه بِمَا نال من أَجْر، أو غنيمة.

والذي نفسُ مُحمَّد بيده، ما مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ في سبيل الله إلاّ جاءَ يَوْمَ القِيامة كهيئتِه يَوْمَ كُلِمَ. لَوْنُه لَونُ دَمٍ، وريحُهُ ريحُ مِسْكِ.

والَّذي نفسُ محمَّد بِيَده، لولا أن يَشُقَّ على المسلمين ما قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّة تَغْزُو في سبيل الله أبدًا. ولكن لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُم، ولا يجدون سَعَةً، ويَشُقُّ عَلَيْهِم أَن يتخلَّفُوا عَنِّي.

والَّذي نفسُ مُحمَّد بِيَده لودِدْتُ أَن أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلَ، ثُمْ أَغْزُو فَأَقْتَل، ثُم أَغْزُو فَأَقْتَل ﴾(').

(٢) وعن بُريدة را قال:

قال رسول الله ﷺ: ﴿ حُرْمَةُ نساءِ الْجَاهدين على القاعدين كَحْرْمَة أُمَّهاتِهم. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِن القاعدين يَخْلُفُ رَجُلاً مِن الْجَاهدين في أَهْله فَيَخَونُهُ فيهم، إلاَّ وَقَفَ له يَوْمَ القيامة، فيأخذُ منْ عَمَلِه ما شَاء، فَمَا ظَنْكُم؟ ﴾ (٢).

(٣) وعن أبي هريرة رشي أن رسول الله علي قال:

«إِنَّ فِي الجُنَّة مَائَةَ دَرَجة أَعَدَّها اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِين فِي سبيل الله، مَا بَيْنِ الدَّرَجَتَيْن كما بَيْن السَّمَاءِ والأرضِ، فإذا سألتم الله فأسلوه الفرْدُوْس فإنه أوْسَطُ الْجَنَّة، وأعلى الْجَنّة، وَفَوْقَه عَرْشُ الرَّحْمن، ومنه تَفَجَّر أَنْهارُ الجنّة» (٣).

(٤) وعن أبي عَبْس عبد الرَّحْمن بن جَبْر، أن رسولَ الله ﷺ قال:

« مَا اغْبَرَتَا قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ » (1).

(٥) وعَنْ زَيْد بْن حالد الجُهني ﴿ أَن رسول الله عِيْرُ قال:

⁽١) رواه البخاري (٣١٢٣)، ومسلم (١٨٧٦).

⁽٢) رواه مسلم (١٨٩٧)، والمعنى: أن هذا في شيئين: أحدهما: تحريم التعرّض لهنّ بربية من نَظَر مُحرّم وخلوة وحديث مُحرّم وغير ذلك، والثاني: في برّهن والإحسان إليهنّ وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصّل إليها ربية ونحوها.

⁽٣) رواه البخاري (٢٧٩٠).

⁽٤) رواه البخاري (٢٨١١).

« مَنْ جَهَّز غَازِيًا في سبيل الله فقد غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِه بِخَيْرِ فقد غَزَا » (١٠).

(٦) وعن أنس ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« مَنْ طَلَب الشّهادة صَادِقًا أُعْطِيَها وإن لم تُصِبْه » (٢).

(٧) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:

قال رسولُ الله عَلَيْ:

« يُغْفَرُ لِلشّهِيد كُلُّ ذَنْبِ إِلاّ الدَّيْنِ » (٣).

ثالثاً، مراتب الجهاد،

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

« وَلَمَا كَانَ حَهَادَ أَعَدَاءَ اللهِ فِي الخَارِجِ فَرَعًا عَلَى جَهَادِ الْعِبَدُ نَفَسَهُ فِي ذَاتِ اللهِ، كَمَا قال النبيُّ عَيَّالِيُّهُ:

« المجاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ الله، والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عنه » (1).

كان جهادُ النفس مُقدَّمًا على جهَاد العدوِّ في الخارج، وأصلاً له، فإنه ما لم يُجاهِدْ نفسه أوَّلاً لتفعل ما أُمرَتْ به، وتتركَ ما نُهيتْ عنه، ويُحارِبْهَا في الله، لم يُمكنْهُ جهادُ عدوه في الخارج، فكيف يُمكنُهُ جهادُ عدوه والانتصاف منه، وعدوُّه الذي بين جنبيه قاهرٌ له، متسلَّطٌ عليه، لم يُجاهِده، و لم يُحاربه في الله، بل لا يُمكنه الخروجُ إلى عدوِّه،

⁽١) رواه مسلم (١٨٩٥).

⁽۲) رواه مسلم (۱۹۰۸).

⁽٣) رواه مسلم (١٨٨٦).

⁽٤) صحيح: رواه أحمد (٢١/٦)، وابن حبان (٤٨٦٢)، والحاكم (١١/١)، والطبراني في الكبير (٢٠٩/١٨) من حديث فضالة بن عبيد بلفظ: قال رسول الله يَشْتِيرُ في حَجَّة الوداع: ﴿ أَلَا أَخبركم بالمؤمن؟ مَنْ أَمِنه النّاسُ على أموالهم وأنفسهم، والمسلم: من سَلِم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد: من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر: من هَجَر الخطايا والذنوب؛

حتى يُجاهدَ نفسَه على الخروج.

فهذان عدوًانِ قد امتّحِنَ العبدُ بجهادهما، وبينهما عدوٌ ثالث، لا يمكنه جهادُهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يُشَطُّ العبدَ عن جهادهما، ويُحذَّلُه، ويُرحِفُ به، ولا يزالُ يُحَيِّل له ما في جهادهما مِن المشاق، وتركِ الحظوظ، وفوت اللذات، والمشتهيات، ولا يُمكنه أن يُحاهِدَ ذَيْنِكَ العدويْنِ إلا بجهاده، فكان جهادُه هو الأصلَ لجهادهما، وهو الشيطان، قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوَّا ﴾ [فاطر: ٦]. والأمر باتخاذه عدوًا تنبيه على استفراغ الوُسع في مُحاربته ومجاهدته، كأنَّهُ عدو لا يَفْتُر، ولا يُقصِّر على محاربة العبد على عدد الأنفاس.

فهذه تُلاثة أعداء، أُمرَ العبدُ بمحاربتها وجهادها، وقد بُلي بمحاربتها في هذه الدار، وسُلِّطَتْ عليه امتحانًا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبدَ مددًا وعُدَّةً وأعوانًا وسلاحًا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددًا وعُدَّةً وأعوانًا وسلاحًا، وبَلاَ أحدَ الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة لِيَبْلُوَ أخبارهم، ويمتحِنَ من يَتولاه، ويتولَّى رسُلَهُ ممن يتولَّى الشيطانُ وحزبه، كما قال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ ذَٰ لِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ [محمد: ٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُدُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَأُ أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ٣١].

أعطى عباده الأسماعَ والأبصارَ، والعُقول والقُوى، وأنزل عليهم كُتُبَه، وأرسلَ إليهم رسُلَه، وأمدَّهم بملائكته، وقال لهم:

﴿ أَنِّى مَعَكُمْ فَشَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [الأنفال: ١٢]، وأمرهم من أمره بما هو مِن أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنَّهم إن امتثلوا ما أمرهم به، لم يزالوا

منصورين على عدوه وعدوِّهم، وأنه إن سلَّطَه عليهم، فلتركهم بعضَ ما أمروا به، ولمعصيتهم له، ثم لم يُؤيِّسُهُم، ولم يُقنِّطْهُمْ، بل أمرهم أن يستَقْبِلوا أمرهم، ويُداووا جراحهُم، ويَعُودوا إلى مُناهضة عدوهم فينصرَهم عليهم، ويُظفرَهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم، ومع المحسنين، ومع الصابرين، ومع المؤمنين، وأنه يُدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوِّهم، ولولا دفاعُه عنهم، لتحطّفهم عدوًهم، واجتاحهم...

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم، وعلى قَدْرِه، فإن قَوِيَ الإيمانُ، قويتِ المُدافعة، فمن وجد خيرًا، فليحمَد الله، ومن وجد غيرَ ذلكَ، فلا يلومنَّ إلا نفسه.

وأمرهم أن يجاهدوا فيه حقّ جهاده. واختلفت عباراتُ السّلف في حقّ الجهاد: فقال ابْنُ عَبّاس: هو استفراغُ الطاقة فيه، وألا يخاف في الله لومة لائم.

وقال مُقاتل: اعملوا لله حقّ عمله، واعبدوه حقّ عبادته.

وقال عبدُ الله بْنِ المبارك: هو بحاهدةُ النّفس والهوى.

إذا عرف هذا، فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفّار، وجهاد المنافقين.

فجهاد النفس أربعُ مراتب أيضًا:

إحداها: أنْ يُجاهِدَها على تعلَّم الهُدى، ودين الحق الذي لا فلاح لها، ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتما علمُه، شقيت في الدَّارين.

الثانية: أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرَّدُ العلم بلا عمل إن لم يَضُرُّها لم ينفعُها.

الثالثة: أن يُجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمهِ مَنْ لا يعلمهُ، وإلا كان من الذين يكتُمون ما أنزل الله مِن الهُدى والبينات، ولا ينفعُهُ علمُهُ، ولا يُنجيه من عذاب الله.

الرابعة: أن يُجاهِدَها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله، وأذى الخلق، ويتحمَّل ذلك كلَّه لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع، صار من الرَّبَّانِينَ، فإن السلف مُجمِعُونَ

على أن العَالِمَ لا يَستحِقُّ أن يُسمى ربانيًا حتى يعرِفَ الحقّ، ويعملَ به، ويُعَلَّمَه، فمن علم وَعَمِلَ وعلم فذاكَ يُدعى عظيمًا في ملكوت السماوات.

وأما جهادُ الشيطان، فمرتبتان إحداهما: جهادُه على دفع ما يُلقي إلى العبد مِن الشبهات والشُّكوكِ القادحة في الإيمان. الثانية: جهادهُ على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالجهادُ الأول يكون بعدة اليقين، والثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوا بِاَيَنتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

فأخبر أن إمامة الدين، إنما تُنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقينُ يدفع الشكوكَ والشبهات.

وأما جهادُ الكفار والمنافقين، فأربع مراتب: بالقلب، واللَّسان، والمالِ، والنفسِ، وجهادُ الكفار أخصُّ باليد، وجهادُ المنافقين أخصُّ باللسان.

وأما جهادُ أرباب الظلم، والبدع، والمنكرات، فثلاث مراتبَ:

الأولى: باليد إذا قَدَرَ، فإن عَجَزَ، انتقل إلى اللسان، فإن عَجَزَ، حاهد بقلبه، فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد، و « مَنْ مَاتَ وَلَم يَعْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنَ النَّفَاقِ» (١١). هـ(٢).

رابعًا، حُكم الجماد،

جهادُ النّفس في ذاتِ الله تعالى وجهادُ الشّيطِان فَرْضُ عَيْنٍ لا ينوب فيه أحدٌ عن أحد.

أما جهادُ الكفّار والمنافقين ومن في حُكمهم من أهل البدع، فهو فَرْضُ كفاية، قد

⁽١) رواه مسلم (١٩١٠)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والنسائي (٣٠٩٩).

⁽٢) «زاد المعاد» (٦/٣ - ١١) باختصار.

= الجمَادُ

يُكْتَفى فيه ببعض الأُمَّة إذا حَصَلَ منهم مقصود الجهاد.

وأكمل الْحَلقْ عند الله تعالى من كَمَّل مراتِبَ الجهاد كُلَّها، وهم مُتَفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في هذه المراتب.

فجاهد - يا أخى - نفسك لتصل إلى أكمل هذه المراتب.

وإذا كانت التقوس كابارًا تعبات في مُسرادها الأجسام

وانظر إلى حال أهل الآخرة لترى العَجَب.

العَجَب في هممهم.

والعَجَب في حُبِّهم لكل عمل فيه مرضاة ربِّهم.

كان الواحد منهم: بِحُب الخيرَ وأهله، إن قدر على شيء منه سارع إليه، وإن فاته حَنّ إليه.

والحديث عن أحوالهم وأقوالهم في هذا الأمر يطول، ويكفي ذِكْر ما يلي:

كان علي بن عبد الله بن حمدان «سيف الدولة» - من الجحاهدين - ، قاد المسلمين
 في عدّة غزوات، أذل فيها الشّرك وأهله.

ماذا فعل هذا الجحاهد؟

اسمع:

جمع من نَفْض الغُبار الذي احتمع عليه من غَزَواته شيئًا، وعمله لَبِنَةً بمقدار الكَفّ، وأوصى أن يوضع حَدّه عليها في لَحْدِه، فَنُفّذت وصيّته.

وهذا عُلْباء بن حَحش العجلي - رحمه الله - وقصة جهاده العجيب:

«برز رجلٌ من المجوس - في معركة القادسية - أمام الصفوف، ونادى:

من يبارز؟ فخرج له «علباء» فنفحه (١) علباء فأصابه في صدره وشق رئته، ونفحه

⁽١)النفع: الضّرب إلى خارج اليمين.

الآخر فأصابه في بطنه فانتثرت أمعاؤه، وسقطا معًا إلى الأرض.

أمَّا الجوسي: فمات من ساعته، وأمَّا علباء فلم يستطع القيام، وحاول أن يُعيد أمعاءه إلى مكانحا فلم يتأت له، ومر به رجل من المسلمين، فقال له علباء:

يا هذا أعنى على بطني.

فأدخل له أمعاءه، فأخذ بصفاقيه، ثم زحف نحو صفّ العجم دون أن يلتفتَ إلى المسلمين وراءه، فأدركه الموتُ على ثلاثين ذراعًا من مُصَّرعه وهو يقول:

أرجه المسن ربِّسنا ثوابِّها قهد كنستُ ممَّن أَحْسَن الضَّرابا و فاضت نَفْسه (۱)!

هذه العزائم الفولاذية - بعد الإيمان - دكُّوا عروش الطغاة، وأخمدوا أنفاس الباطل. ولله دُرُّ محمد إقبال حين قال - في وصفهم - :

مَنْ ذَا الذي رفع السّيوف ليرفع اسمك

كُــنا جــبالاً في الجــبال وربَّمــا

بمعسابد الإفسرنج كسان أذانسنا

لم تسنس أفريقسيا ولا صَسحراؤها

كُلنًا تُقلدُم للسيوف صدورنا

وكان ظل السيف ظل حديقة

فسوق هامسات السنتجوم مسنارا

سرونا عسلي مَسومج السبحار بحسارا

قبل الكتائب يَفْت ح الأمصارا

سَـــجَداتنا والأرْضُ تَقْــــذف نــــارا

لم نَحْـــشَ يومّـــا غاشّمـــا جَـــبّارا

خضرواء تنبست حولها الأزهسارا

⁽۱) «تاريخ الطبري» (۲/۳ه).

لم نخسش طاغوتُسا يُحَارِبسنا ولسو

تصبب المسنايا حولسنا أسبوارا

ندعو جهارًا لا إلىه سوى الذي

خَلَسق الوجسود وَقَسدُّر الأقسدارا

ورؤوسنا يا رب فوق أكفّنا

نسرجو ثوابك مغنئا وجسوارا

كُنّا نسرى الأصنام من ذَهَب فنهدمها

ونمسدم فَوْقهسا الكفّسارا

لسو كسان غسير المسلمين لحازهسا

كبنزا وصماغ المحلمي والديسنارا

نعم - أيها المسلمون - كانوا رجالاً والرجال قليل، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام كل خير.

فتشـــبهوا إن لم تكونـــوا مشــلهم

إن التشريب بالرجال في الح

٩٣- جهادٌ النَّفس

اعلم - أخي الكريم - أن الله تعالى قائمٌ على كُلِّ نَفْس بما كسبت، محاسبٌ على النقير والقِطْمير، والقليل والكثير من الأعمال، وإن حَفيَتْ.

فَمن جاهد نفسه، وألزمها طريق الاستقامة فهو الرّابح النّاجي، ومن أهمل مجاهدتما، وأعانما على غَيّها فهو الخاسر الغاوي.

ولأن « بحاهدة النفس » طريق الفلاح، فالحديث هنا يدور حول خمسة أمور:

الأول: تعريف مُجاهدة النفس.

والثاني: أنواع النفس.

والثالث: النفس التي يجب محاهدها.

والرابع: كيفية المحاهدة.

والخامس: صور ومواقف من حياة أهل المحاهدة.

وأسأل الله - تعالى - التوفيق لطاعته.

أوّلاً: تعريفُ مُجَاهدة النّفس،

قال المناويُّ - رحمه الله - :

« قيل: المجاهدة: هي حمل النّفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى، وقيل: هي بذل المستطاع في أمر المطاع (أي المولى ﷺ)» ا.هـــ(١٠).

وقيل: هي محاربة النّفس الأمّارة بالسوء بتحميلها ما يشقّ عليها بما هو مطلوب في الشّرع.

⁽١) «التوقيف» (صــ٧٧).

فيا أخيُّ:

يا خدادم الجسم كم تَشْقى لِخِدْمَتِهُ أَقْدِبِلْ عَدِيلَى النَّفْسِ واستكمل فَضَائلها وامْدد يَدَيْدك بِحَـبْلِ الله مُعْتَصِمًا

أتطلب الربع مما فيه خسران فأنت بالنفس، لا بالجسم إنسان فإنسه الركن إنْ خانستك أركسان

ثانيًا، أنواع النّفس،

تنقسم النّفس إلى ثلاثة أنواع:

الأول: النَّفْسُ الْأَمَّارة:

وهي التي تميل إلى الطّبيعة البدنية وتأمر باللّذات والشهوات الحسّية، وتجذب القلب إلى الجهة السُّفْلية، فهي مأوى الشّرور، ومنبع الأخلاق الذّميمة.

وهذه هي النَّفس التي يَحبُ مجاهَدتُها.

وله دَرُّ البوصيري حين قال^(١):

فإن أماري بالسوء ما اتعظت

ولا أَعَــدَّتْ مــن الفِعْــل الجميلِ قِرَى

لو كنت أعْلَمُ أنِّي مِما أُوَقَّرُهُ

مَسنْ لِسي بِسرَدِّ جِمَساحِ مِسنْ غُوَايَتها

فلل تُسرُمْ بالمُعاصي كَسْسر شَهْواتها

مِـنْ جَهْلِهـا بـنذيرِ الشُّـيْبِ والهِــرَمِ

ضَيْفِ أَلَسم بِرَأْسِي غِيْرَ مُخْتَشِم

كتمستُ سِرًا بَسلاً لي مِسنه بالكَستم

كمسا يُسرَدُّ جِمَساحُ الخَسيْلِ بساللَّجُمِ

إنَّ الطُّعِـام يُقَـوِّي شَـهُوَةَ الـنَّهم

⁽١) هذه الأبيات من (بُرْدة المديح» وهي من أحود ما قال، لكن بها عدّة أبيات فيها مخالفة بَيَّنة للعقيدة، فَتَنبّه.

والـنَّفْسُ كـالطَّفْل إن تُهْمِلْهُ شَبَّ على

حُـبً الرَّضَاعِ وإن تَفْطِمُ يَـنْفَطِم

فاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِر أَن تُولِّيَهُ

إن الهوى ما تُولِّي يُصْمِ أَوْ يَصِمِ

وراعِهَا وهي في الأعمال سَائِمَةٌ

وإن هي السُّحُلَّةِ الْمُسرِءِ قاتِلَةً

كـم حَسَّنْتْ لَـلْهُ لِلْمُسرِءِ قاتِلَةً

مـن حَيْثُ لُم يَـدْرِ أَن السُّمَّ في الدَّسَمِ

وخالف السنَّفْسَ والشَّيْطان واعْصِهِما

وإن مَحَّضَاكُ النَّصُّرِ التَّيْطان واعْصِهِما

ولا تُطِعْ منهما حَصْمًا ولا حَكَمًا

فائتَ تَعْرِفُ كَـيْدَ الْحَصْم والْحَكَم

النوع التاتي: النفس اللَّوَامة:

وهي التي تَنوَّرتْ بنور القلب قدر ما تنبَّهت به عن سِنَة الغَفْلة، وكلَّما صدرت عنها سيَّنة بِحُكْم جبِلَّتها أخذت تلوم نَفْسَها.

وهذه هي النَّفس التي أقسم اللَّهُ تعالى بما في سورة «القيامة»:

قال حلّ وعلا: ﴿ لَآ أُقْـسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۞ وَلَاۤ أُقْـسِمُ بِٱلنَّـفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴾ [القيامة: ١، ٢].

النوع الثالث: النّفس المطمئنة:

وهي التي تم تنوّرها بنور القلب، حتى انخلعت عن صفاها الذّميمة وتَخلّقت بالأخلاق الحميدة.

وهذه هي النفس التي مدحها اللَّهُ – تعالى – في سورة «الفحر»:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِتَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ [الفحر: ٢٧- ٣٠].

= جمادُ النَّفس

ثالتًا: النَّفُسُ التي يجب مجاهدتها:

لا شكّ أن كُلاً من النّفس المطمئنة واللّوامة، لا يصدر عنهما إلاّ الأخلاق الحميدة، فعن النّفس الأولى يكونُ اليقين والطمأنينة والخشوع والإخبات ونحو ذلك من الصفات الحميدة.

أمّا النفس اللّوّامة فإنها مبعث التوبة والاستغفار والإنابة ونحوها، ولا يَتَبَقَّى سوى النّفس الأمارة بالسّوء، وهي منبع الشرور، وأساس الأخلاق الذميمة من الْحَسَد والكِبْر والغَضَب والعُدوان ونحو ذلك^(۱).

وهذه النَّفس - الخبيثة - هي التي يجب مجاهدتما، واقتلاع شجرة الشَّر منها.

رابعًا. كيفية مجاهدة النفس،

قال الإمامُ القُشَيْرِيّ - رحمه الله - :

«أصل مجاهدة النفس: فَطْمُها عن المألوفات، وحَمْلُها على غير هواها.

وللتَّفس صِفتان: الهماك في الشهوات، وامتناعٌ عن الطاعات، فالمجاهدةُ تقع بحسب ذلك.

قال بعض الأئمة: جهاد النّفس داخل في جهاد العدوّ، فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم الشيطان، ثم النفس لأنها تدعو إلى اللّذات المفضية إلى الوقوع في الحرام الذي يُسْخطُ الرَّبَّ، والشيطانُ هو المعين لها على ذلك ويُزيَّنُهُ لها. فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه، فمحاهدة نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه.

وإذ قوي العبدُ على ذلك سهُل عليه جهادُ أعداء الدين.

فالأوّل: الجهادُ الباطن.

والثاني: الجهادُ الظاهر.

⁽١) « تَمذيب الأخلاق » للجاحظ (١٥).

وجهاد النفس أربعُ مَرَاتب:

حملُها على تعلُّم أمور الدِّين.

ثمَّ حملُها على العَمَل بذلك.

ثمّ حَمْلُها على تعليم مَنْ لا يَعْلَمُ.

تُم الدَّعاء إلى توحيد الله، وقتال مَنْ خَالف دينه وَجَحَد نعَمَهُ.

وأقوى المعين على جهاد النّفس: جهادُ الشيطان بدفع ما يُلقى إليه من الشّبهة والشّك، ثم تحسين ما نُهي عنه من المحرّمات، ثم ما يُفضى الإكثارُ منه إلى الوقوع في الشّبهات، وتمام المجاهدة: أن يكون متيقّظًا لنفسه في جميع أحواله، فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانُهُ ونفستُهُ إلى الوقوع في المنهيات وبالله التوفيق» ا. هـ (١).

«فيا مَقْهورًا بغلبة النفس، صُلْ عَليها(٢) بِسَوْط العزيمة فإنحا إن عرفت حدّك اسْتأسرت(٢) لك، وامنعها ملذوذ مباحها، ليقع الاصطلاح على ترك الحرام، فإذا صبرت على ترك المباح، ﴿ فَإِمَّا مَثَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ [محمد: ٤]، الدنيا والشيطان خارجان عنك، والنفس عدو مبطن، ومن أدب الجهاد:

﴿ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم ﴾ [التوبة: ١٢٣].

إن مالت إلى الشهوات فألجمها بلحام التقوى.

وإن أعرضت عن الطاعات فَسُقْها بسَوْط الجاهدة.

وإن استحلَّتْ شرابَ التَّواني، واستحسنَتْ ثَوْبَ البطالة فصحْ عليها بِصَوْت العزم، فإن رَمَقَتْ نَفْسَها بعين العُجْب، فذكرها حساسة الأصل (٤)، فإنك والله ما لم تحد مرارة

⁽١) ﴿ فتح الباري ﴾ (١١/ ٣٤٦، ٣٤٦).

⁽٢) صُل : صال عليه أي: سطا عليه ليقهره.

⁽٣) استأسرت لك: استسلمت لأسرك.

⁽٤) أصل الإنسان من تراب، ثم من ماء مَهِين.

الدّواء في حَلْقك، لم تقدر على ذروة من العافية في بدنك.

فيا حزَّب التُّقَى تسلُّحوا بسلاح العزائم، وادخلوا عليها الباب.

النَّفْس مثل كُلُّب السُّوء، متى شَبع نام، وإن جاع بَصْبُص(١).

كان أحد السَّلف إذا قهر نفسه بترك شهوة أقبل يهتزَّ اهتزاز الرَّامي إذا قرطس (٢). إذا قوى عزم الجاهدة لان له الأعداء، بلا حرب.

لمّا قويت مُحاهدةُ نبيّنا بي تعدت إلى كلّ تعدّى، فأسلم شيطانه (٢).

« اللَّهم دُلَّنا على قَهْر نفوسنا التي هي أقرب أعدائنا إلينا، وأكثرهم نكَّاية فينا » (١٠).

خامسًا، صور ومواقف من حياة أهل المجاهدة،

عرف الصالحون فضل مجاهدة النفس، فحملوها على الاستقامة - طوعًا وكرهًا - فعطّروا صحائف أعمالهم، وفاح عبيرُ إخلاصهم، وهذه بعض أقوالهم وأحوالهم:

قال ابن اسحاق: (قدم علينا عَبْدُ الرّحمن بن الأسود^(۱) حاجًا، فاعْتلّت رِجْلُه، فَصلّى على قَدَم حتى أصبع»^(۱).

وعن الحكم: أن عبد الرحمن بن الأسود لمَّا احْتُضِرَ، بكى، فقيل له؟ فقال: «أسفًا على الصَّلاة والصوم». ولم يزل يتلو حتى مات (٧).

وعن عثمان بن أبي العاتكة، قال:

⁽١) بصبص أي: حرّك ذَنبَه طَمَعًا أو حوفًا.

⁽٢) قرطس أي أصاب القرطاس.

⁽٣) هذا معنى حديث (صحيح) رواه أحمد (١١٥/٦) عن عائشة- فيه إسلام شيطان النبي بَشِيْتُ - حيث قال لعائشة: (ولكن ربّي كَلَيْ أَعَانني عليه حتى أسلم). والشيطان هنا: القرين الملازم لكل إنسان.

⁽٤) «اللطائف في الوعظ» لابن الجوزي (٣٥، ٣٦).

⁽٥) من خيار التابعين.

⁽٦) «السِّير» (١٢/٥).

⁽٧) نفس المرجع.

«عَلَّق أبو مسلم الخولاني^(۱) سَوْطًا في المسجد، فكان يقول: «أنا أوْلى بالسَّوْط من البهائم!!» ، فإذا فَتَر، مَشَق (٢) ساقَيْه سَوْطًا أو سَوْطين!!، وكان يقول:

« لو رأيتُ الجنة عيانًا، أو النّار عيانًا، ما كان عندي مُسْتزاد ».

وقال الإمام الذهبي - رحمه الله - في ترجمته للسيدة العالمة العابدة: معاذة بنت عبد الله
 العدوية - أم الصّهباء - :

« بلغنا أنها كانت تُحْيي اللّيل عبادةً، وتقول: عجبتُ لِعَيْن تنام، وقد عَلِمْت طولَ الرُّقاد في ظُلّم القبور » (٣).

أخثر المسلم:

هذه بعض مجاهداتهم التي عَطَّروا بها صَحَائِف أعمالهم، ونوَّروا بها قُبورهم، واسْتَحَلَبُوا بها رُّحمة رَبِّهم، فحاهد نَفْسك كما جاهدوا، واعلم أن العيش عيش الآخرة، واستعن بالله ولا تعجز:

يا خادم الجسم كم تَشْقَى لِجَدْمَتِهُ أَقْسِلُ عَلَى النَّفْسِ واستكمل فضائلها وامْدد يَدَيْك بِحَالِ الله مُعْتَصِمًا

أتطلب الربّع مِمّا فيه خُسران؟ فأنت بالنفس، لا بالجسم إنسان فإنه السرّكْنُ إنْ خَانَستْك أركسانُ

« اللَّهم أُعِنَّا على ذِكْرِك، وشكرِك، وَحُسْن عِبَادتك».

⁽١) من خيار التابعين، وكان مجاب الدعوة.

⁽٢) المشق: الضّرب بسرعة.

⁽٣) « السّير » (٤/٩٠٥).

__ مُحَاسَبِهُ النَّفس _______ ٢٧٣ ____

٩٤- مُحَاسبَةُ النّفس

اعلم - يا أخي - أن أرباب البصائر عرفوا أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وألهم سُيناقَشُون في الحساب، ويُطَالبون بمثاقيل الذَّرِّ من الخَطَرات واللَّحَظَات، وتَحَقَّقُوا أنّه لا يُنجيهم إلا لزوم المحاسبة، ومطالبة النّفس في الأنفاس والحركات، ومحاسبتها في الخطرات واللّحظات.

فَمَن حَاسَبَ نَفْسَهُ قَبَلَ أَنْ يُحَاسِبُ، خَفَّ فِي القيامة حِسَابُهُ، وحضر عند السَّوَال جوابه، وَحَسُنَ منقلَبُهُ ومآبهُ، ومن لم يحاسبْ نفسه دامت حَسَراتُهُ، وطالت في عَرَصَات القيامة وقفاتُه، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاتهُ.

أخثي الكريم:

ولأن محاسبة النفس سبب في الوصول إلى الله - تعالى - ونيل رحمته، والنجاة من عذابه، فحديثي إليك - على السطور التالية - يدور حول خَمْسَة أمور:

الأوّل: معنى محاسبة النفس.

والثاني: أهمية محاسبتها.

والثالث: طريقة محاسبتها.

والرابع: أركان المحاسبة.

والخامس: علوّ همّة السّلف في المحاسبة.

وأسأل الله – تعالى – التوفيق لمرضاته.

أوّلاً، معنى محاسبة النفس،

قال الإمام الماورديُّ - رحمه الله - :

« مجاسبةُ النَّفس: أن يتصفَّح الإنسانُ في ليله ما صَدَر من أفعالِ نَهَارِه، فإن كان

محمودًا أمْضَاه وأَتْبَعه بما شاكلَه وَضَاهَاه، وإن كان مذمومًا استدركَه إن أمكن، وانتهى عَنْ مثْله في المستقبل»ا.هــــ(١٠).

ثانيًا. أهمية محاسبة النَّفس،

قال الإمامُ الغزاليّ - رحمه الله - :

«اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الرّبح، وكما أن التاجر يستعين بشريكه فيُسلّم إليه المال حتى يَتَّجر ثم يُحاسبه، فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة وإنّما مطلبه وربْحُه تزكية النفس لأن بذلك فلاحَها، قال تعالى:

﴿ قَدْ أَفْلُحَ مَن زَكَّنْهَا ٢٥ وَقَدْ خَابَ مَن دُسَّلْهَا ﴾ [الشمس: ٩، ١٠].

وإنّما فلاحها بالأعمال الصّالحة، والعقلُ يستعين بالنّفس في هذه التحارة إذ يستعملُها وَيَسْتَسْخِرُها فيما يزكّيها كما يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتّجر في ماله، وكما أن الشّريك يصير خصّمًا منازعًا يجاذبُهُ في الرّبح فيحتاجُ إلى أن يُشارطه أوّلاً، ويُراقبه تَانيًا، ويُحاسبه ثالثًا، ويُعاقبه أو يُعاتبه رابعًا، العقل يحتاج إلى مشارطة النّفس أوّلاً فيوظف عليها الوظائف، ويشرطُ عليها الشّروط، ويرشدها إلى طريق الفلاح، ويجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطّرق، ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة، فإنه لو أهملها لم يَرَ منها إلاّ الحيانة وتضييع رأس المال، كالعبد الخَائن إذا خلا له الجوّ وانفرد بالمال.

ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها، ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه تجارةً ربحُها الفردوس الأعلى، وبلوغُ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء، فتدقيق الحساب في هذا مع النّفس أهم كثيرًا من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أنها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العُقيى.

⁽١) «أدب الدنيا والدين» (٣٤٢).

فَحَتُمٌ على ذي حَزْمٍ آمن بالله واليوم الآخر أن لا يَغْفل عن مُحَاسَبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسَكَناتها وخَطَراتها وخُطُواتها، فإن كلّ نَفَس من أنفاس العُمْر جَوْهَرةً نَفيَسة لا عوض لها يُمْكِنُ أن يُشْتَرى بها كَنز من الكنوز لا يَتَنَاهى نَعِيمُهُ أَبَدَ الآباد، فأنقباضُ هذه الأنْفاس – ضائعة أو مصروفة إلى ما يَجْلِبُ الهلاك – خُسران عظيمٌ هائلٌ، لا تسمحُ به نَفْسُ عَاقِل.

فإذا أصبَح العبدُ وفرغ من فريضة الصَّبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعةً لمشارطة النّفس كما أن التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشّريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته. فيقول للنّفس: مالي بضاعة إلاّ العُمُر، ومهما فَنى فقد فَني رأسُ المال، ووقع اليأسُ من التجارة وطلب الرّبح، وهذا اليوم الجديد قد أمْهلني الله فيه، وأنْساً في أَجَلي⁽¹⁾ وأنعم عَليّ به، ولو توفّاني لكنتُ أتمنى أن يُرجعَني إلى الدنيا يومًا واحدًا حتى أعمل فيه صالحًا، فاحْسَبي أنك تُوفِيت، ثم قَد رُددْت فإيّاك ثم إيّاك أن تُضيّعي هذا اليوم، فإنَّ كل نفسٍ من الأنفاس جَوْهَرَةٌ لها قيمة »اَ.هـ (٢).

ثالثًا، طريقة محاسبة النفس،

قال الإمام ابْنُ القَيّم – رحمه الله – :

« محاسبة النَّفس نوعان: نوعٌ قبل العمل، ونوعٌ بعده:

النوع الأوّل:

هو أن يقف عند أوّل همّه وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبيّن له رَحَحَانه على تَرْكه.

قال الإمام الحسن – رحمه الله :

« رحم اللَّهُ عبدًا وَقَف عَنْد هَمِّه، فإن كان لله: مَضَى، وإن كان لغَيْره: تأخَّر ».

⁽١) أنسأ: أخر.

⁽٢) «الإحياء» (٣٩٤/٤) باختصار.

النوع الثاني:

محاسبة النّفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: محاسبتها على طاعةٍ قَصَّرت فيها من حقّ الله تعالى، فلم تُوقِعْها على الوجه الذي يَنْبَغي.

وحقّ الله في الطَّاعَة ستَّةُ أمور، وهي:

- □ الإخلاص في العمل.
 - والنّصيحة لله فيه.
- 🗖 ومتابعة الرسول ﷺ فيه.
- وشهود مشهد الإحسان فيه.
 - وشهود منّة الله عليه.
- وشهود تقصیره فیه بعد ذلك كله.

الثاني: أن يُحاسب نفسه على كلّ عمل تُركه خَيْرٌ له من فِعْله.

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمرٍ مباح، أو مُعتاد: لِمَ فَعَله؟ وهل أراد به الله والدّار الآخرة، فيكون رابحًا، أو أراد به الدنيا وعاجلها، فيخسر ذلك الرّبح، ويفوته الظُّفَر به» الهدار الهدار المالة الم

رابعًا: أركان المحاسبة:

قال الإمام ابْنُ القَيّم - رحمه الله - :

«قال صاحبُ المنازل: للمحاسبة أركانٌ ثلاثة:

أحدها: أن تُقَايس بَيْن نعْمَة الله وجنايتك:

⁽١) «إغاثة اللَّهفان» (٩٧/١) بتصرف.

فإنك حين تُقايس بَيْن مَا مِنَ الله وَمَا مِنْك: فحينئذ يظهرُ لك التفاوت، ومعلوم أنه ليس إلا عفوه ورحمتُه، أو الهلاك والعطب، وهذه المقايسة تعلم حقيقة النّفس وصفاها وعظمة جلال الربوبيّة وتفرّد الرّب بالكمال والإفضال وأن كلَّ نعمة منه فَضلٌ، وكلَّ نقمة منه عَدْلٌ، ثم تقايس بين الحسنات والسّيئات، فتعلم هذه المقايسة أيّهما أكثر وأرجح قَدْرًا وصفةً.

وثاني هذه الأركان: أن تُمَيِّز ما للْحَقّ عليك من وجوب العبودية والتزام الطّاعة واجتناب المعصية، وبين ما لَكَ وما عَلَيْك:

فالذي لك هو المباحُ الشّرعيُّ، فعليك حَقٌّ ولك حقٌّ، فأدِّ ما عَليْك يُؤْتك مَا لَكَ.

الثالث: أن يَعْرِف أن كُلَّ طَاعة رضيتَهَا منْك فهي عَلَيْك، وكُلَّ معصية عَيَّرت بها أخاك فهي إليك؛ لأن رضاء العبد بطاعته دليلٌ على حُسْن ظنَّه بنفسه، وَجَهْله بحقوق العبودية، وَعَدم عمله بما يَسْتَحقُّه الرَّبُّ - جَلَّ جَلالُهُ - وَيَلِيقُ أن يُعَامَل به ١٤هـ (١٠).

خامسًا؛ عُلوّ هِمّة السَّلف في المحاسبة،

لمّا علم السَّلفُ أن في «مُحاسبة النّفس» صلاح الدّارين، عَلَتْ هِمّتهُم في محاسبتها، واشتدّ جهادُهم لها، ويُنْبئك عن هذا، ما أنقله إليك من أخبارهم:

فهذا عمر بن الخطاب في يقول عنه أنس:

«سمعتُ عمر بن الخطاب ﷺ يومًا، وقد خرجت معه، حتى دخل حائطًا فسمعتُه يقول، وبيني وبينه حدارٌ، وهو في جَوْف الحائط:

عُمر بْنُ الخطاب أميرُ المؤمنين بَخِ، واللهِ لَتَتَّقِيَنَ الله يا ابْنَ الخطاب، أو لَيُعَذُّبَنَّك » (٢).

وهذا توبة بن الصُّمّة: كان - رحمه الله - بالرّقة، وكان محاسبًا لنفسه، فحسب فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيّامها، فإذا هي واحدٌ وعشرون ألف وخمسمائة يوم،

⁽۱) «مدارج السالكين» (۱۹۰/۱) باختصار.

⁽٢) «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (٣٣).

فصرخ، وقال:

«يا ويلتي، ألْقى الملك بواحد وعشرين ألف ذنب، كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟!» ثم خرّ مغشيًّا عليه، فإذا هُو ميت، فسمعوا قائلاً يقول:

«يا لك من رَكْضَة إلى الْفِردَوْس الأعلى! »(١).

وهذا عون بن عبد الله - رحمه الله - : كان يقول في بكائه وَذَكْر خطيئته:

« وَيْح نفسي، بأيّ شيء لم أعْص رَبِّي؟

وَيْحي... إنّما عصيتُه بنعمته عندي.

وَيْحى... من خطيئة ذهبت شهوتما وبقيت تبعتها عندي.

وَيْحي ... كيف أنسى الموت ولا ينساني؟

ويْحي.. إن حُجبْتُ يوم القيامة عن رَبّي.

وَيْحي... كيف أغفل ولا يُغْفُل عَنِّي؟

أم كيف تُهَنِّئُني مَعِيشتي واليومُ الثقيل ورائي؟

أم كيف لا تطول حسرتي ولا أدري ما يُفعل بي؟

أم كيف يستد حُبّي لدارِ ليست بداري؟

أم كيف أجمع بها وفي غيرها قراري؟

أم كيف تَعْظُم فيها رغبتي والقليل فيها يكفيني؟

أم كيف أوثرها وقد أَضَرَّتْ بمَن آثرها قَبْلي؟

أم كيف لا أبادر بعملي قبل أن يُغلق بابُ توبتي؟

أم كيف يشتد إعجابي بما يزايلني وينقطع عنى؟

أم كيف لا يكثر بكائي ولا أدري ما يُراد بي؟

⁽١) نفس المرجع (٦٧).

أم كيف تقرّ عيني مع ذكّر ما سَلَف مني؟

أم كيف تطيب نفسي مع ذِكْر ما هو أمامي؟

وَيُحي... هل ضرّت غفلتي أحدًا سواي؟ أم هل يعمل لي غيري إن ضيّعتُ حظّي؟

وَيْحِي... كَأَنّه قد تصرّم أجلي ثم أعاد ربّي خلْقي كما بدأني، ثم أوقفني وسألني، ثم أشهدت الأمر الذي أذهلني وشُغلت بنفسي عن غيري، وسارت الجبال وليس لها مثل خطيئتي، وجُمع الشمسُ والقمرُ وليس عليهما مثل حسابي، وانكدرت النحومُ وليست تُطلب بما عندي، وحُشرت الوحوش ولم تعمل مثل عملي، وشاب الوليد وهو أقل ذَنبًا منّى.

وَيْحِي... ما أَشدَ حالي وأعظم خطري، فاغفر لي واجعل طاعتك همّي ولا تُعِرْض عَنّي يوم تُعْرِض، ولا تفضحني بسرائري، ولا تخذلني بكثرة فضائحي، بأي عَين أنظر إليكَ وقد علمت سرائري؟

وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لساني، ونطقت حوارحي بكلّ الذي كان مني؟ إلهي... أنا الذي ذكرتُ ذنوبي فلم تقرّ عيني.

أنا التائب إليك فاقْبل ذلك مني، ولا تجعلني لنارِ حَهنّم وَقُودًا بعد توحيدي وإيماني بَرْحَمَتك» (١).

فاحُمِلُ على نفسك - يا أخي - حملةً صادقة، وجاهدها جهاد الأبرار، وحاسبها أشد من محاسبتك لشريكك، فإنحا نزاعة إلى الشّر، تَميل إلى ما يضرّها.

وصدق حالقُها إذ يقول:

﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لِأَمَّارَةُ إِللَّهَوْءِ ﴾ [يوسف: ٥٣].

واطلب الإعانة من مولاك، كما طلبها يوسف الطَّيْكُا حين قال:

⁽١) «صفة الصفوة» (٦٦/٣، ٦٧).

حد ٢٨٠ حد ٢٨٠ عد الأخلاق الإسلامية على الأخلاق الإسلامية على الأخلاق الإسلامية

﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣]. واعلم أنه:

إذا لم يكسن عَسوْنٌ مسن الله لِلَفَستى فَأَكَسِرُ مَا يَجَسِيَ عَلَيه الجَسِبِهادُه واسمع في قول الحسن - رحمه الله - وهو يقول:

« إن العبد لا يزالُ بخير ما كان له واعِظٌ من نفسه، وكانت المحاسبة من هِمَّته » . وفَقَنى اللّهُ – تعالى – وإيّاك .

٩٥- المراقبة

قال الحريري - رحمه الله - : ﴿ أَمْرُنَا هَذَا مَبْنِيَّ عَلَى أَصْلَيْنَ: أَنْ تَلَزَمُ نَفْسَكُ المُراقِبَةُ لِلّه ﷺ، ويكون العلم على ظاهِرك قائمًا ».

هَذه الكلمات - الصّادقة - نبدأ حديثنا عن خُلُقٍ - كريم - ألا وهو: خُلُق «المراقبة».

والحديث عن «المراقبة» يدور حول خمسة أمور:

الأوّل: معنى المراقبة.

والثابي: حقيقتها ودرجاها.

والثالث: الحث عليها من الكتاب والسُّنة.

والرابع: فضلها.

والخامس: مواقف مضيئة من حياة أهلها.

والآن نشرع في بيان المقصود، وبالله التوفيق.

أوّلًا، معنى المراقبة،

جاء في تعريف «المراقبة» عدّة أقوال، اختلفت في المبني واتفقت في المعنى.

قال إبراهيم الخوّاص: « المراقبة: خلوص السِّر والعلانية للَّه ﷺ ».

وقال المرتعش: «المراقبة: مراعاة السِّر بملاحظة الغيب مع كلّ لحظة ولفظة».

وقال الإمام ابن القيّم – رحمه الله – :

«المراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق - سبحانه وتعالى - على ظاهره وباطنه »١.هــــ(١).

⁽١) «مدارج السالكين» (١٨/٢).

وسُئل المحاسبيُّ - رحمه الله - عن المراقبة، فقال:

«أُوَّلُها: علْمُ القَلْبِ بقُرْبِ الرَّبِّ تعالى »(١).

وقال أبو عثمان: «قال لي أبو حفص: إذا حلست للناس فكن واعظًا لنفسك وقلبك، ولا يغرّنك احتماعهم عليك فإنهم يُراقبون ظاهرك، والله رقيب على باطنك» (٢).

وقال رجل للْجُنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال:

« بعلمك أن نظر النّاظر إليك (٢)، أسبَّقُ من نظرك إلى المنظور إليه » (١٠).

ثانيًا، حقيقة المراقبة ودرجاتها،

اعلم أن حقيقة المراقبة هي: ملاحظةُ الرَّقيب وانصراف الهمم إليه، فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره، يقال إنه يراقب فلانًا، ويراعي جانبه، ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب يتمرها نوعٌ من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب.

أمّا الحالة: فهي مراعاةُ القلب للرَّقيب واشتغاله به والتفاتُه إليه، وملاحظتُهُ إيّاه، وانصرافُه إليه.

وأما المعرفة التي تشمر هذه الحالة: فهي العلم بأن الله مُطّلعٌ على الضّمائر، عالمٌ بالسّرائر، رقيبٌ على أعمال العباد، قائم على كلّ نفس بما كسبت، وأن سِرّ القلبِ في حقّه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للْخَلق مكشوف بل أشدٌ من ذلك.

فهذه المعرفة إذا صارت يقينًا - أعني ألها خلت عن الشّك - ثم استولت بعد ذلك على القلب قهرته، فَرُبّ عِلْم لا شكّ فيه يغلبُ على القلب كالعلم بالموت، فإذا استولت على القلب اسْتَحَرَّتِ القلبُ إلى مُراعاة حانب الرّقيب وصرفت همّهُ إليه؛ والموقنون بهذه

⁽١) «الإحياء» (٣٩٧/٤).

⁽٢) نفس المرجع (٢/٢٩).

⁽٣) وهو الله تعالى.

⁽٤) «الإحياء» (٤/ ٣٧).

المرافية الم

المعرفة هم المقرّبون، وهم ينقسمون إلى الصّديقين وإلى أصحاب اليمين(١١).

ثالثاً. الحث على المراقبة من الكتاب والسُّنة،

وَرَدَ الحَثُّ على مراقبة الله تعالى في آياتٍ وأحاديث وآثار كثيرة:

فهن القرآن:

- (١) قال الله تعالى: ﴿ وَآعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَآحْذَرُوهُ ﴾ [الفرة: ٢٣٥].
 - (٢) وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].
 - (٣) وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمٌّ ﴾ [الحديد: ٤].
 - (٤) وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلُم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَكُ ﴾ [العلق: ١٤].
- (٥) وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٨، ٢١٨].

ومن الأحاديث:

(١) تبت في «الصحيحين» أن جبريلَ الطِّيهِ سأل النبيّ والله عن الإحسان؛ فقال:

«أن تعبد الله كأنك تَرَاه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك».

قال ابن منظور – رحمه الله – :

«أراد بالإحسان: الإشارة إلى المراقبة وحُسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله» ا. هـ (٢).

(٢) وعن معاذ ﷺ قال:

يا رسول الله، أوصني؟

⁽١) نفس المرجع (٤/٣٩٨).

⁽۲) «لسان العرب» (۱۱۷/۱۳).

قال: «اعْبُدِ الله كَأَنْكَ تَرَاه، واعْدُدْ نَفْسَكَ في الموتى، وإن شتتَ أنبأتُك بما هَو أَمْلَكُ بِكَ مَنْ هَذَا كُلِّه؟ » قال: «هذا » وأشار بيده إلى لسانه (۱).

(٣) وفي حديث « السّبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه »:

« ... وَرَجُلٌ دَعَتْه امرأةٌ ذاتُ مَنْصِب وجمال فقال: إنّي أَخَاف الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلمَ شِمَالُه ما تنفق يَمِينُه، ورجل ذَكَر الله خاليًا ففاضت عيناه » (٢).

ومن الآثار:

(١) قال سفيان الثوري - رحمه الله -:

«عليك بالمراقبة ممّن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممّن يملك الوفاء» (٣).

(٢) وقال ابْنُ عطاء:

«أفضل الطاعات: مراقبة الحق على دوام الأوقات».

(٣) وقال الإمام أحمد:

إذا ما خَلَوْتَ الدَّهْرَ يومًا فلا تقل ولا تحسبنَ الله يَغْفَ لَ ساعةً لَهُوْنَا عن الله يغفر من تتابعت في الله يغفر ما مَضى في إذا ما مضى الْقَرْنُ الذي أنتَ فيهم

خَلَوْتُ ولكَن قُلْ عَلَى وقَلِي وقِيبُ ولا أنّ مسا تخفسى عليه يَغيب ذنسوبٌ عسلى آثسارهن ذنسوبُ ويساذن في توباتسنا فنستوبُ وحُلَّفْت في قَسرْن فألت غَرِيبُ

رابعًا، فَضلُ المراقبة،

اعلم: أن لمراقبة الله تعالى فضائل وتمرات:

⁽١) إسناده حيد: رواه ابن أبي الدنيا، وحوّد المنذريُّ إسناده.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

⁽٣) «الإحياء» (٣٩٧/٤).

⁽٤) وفي رواية: لهونا عن الأعمال.

■ المراقبة ■ المراقبة المراقبة

منها: نَيْلُ رضا الله تعالى:

فقد سُئل بعضُهم عن قوله تعالى:

﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْـهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِـيَ رَبَّـهُ ﴾ [الينة: ٨]. فقال: «معناه: ذلك لمن راقب ربَّه – رَجَّلًا – وحاسَب نَفْسَه، وتزوَّد لمَعاده» (١٠).

ومنها: نَيْل الاستظلال في ظلّ الله تعالى:

كما في حديث: السَّبعة الذين يظلُّهم الله - تعالى - في ظله.

ومنها: صلاح العبد واستقامته:

فالعبد إذا أيقن بأن الله – تعالى – مطلع عليه، وناظر إليه، سارع إلى الطاعات، وُسلا عن الشهوات.

وفي ذلك قيل: مَنْ رَاقَب الله في خواطره، عَصَمَه في حَرَكات جَوَارحه (٢).

ومنها: الفوز بالجنة والنجاة من النار:

فقد سُئل ذو النون المصري - رحمه الله - : بمَ ينال العبدُ الجنة؟

فقال: بِخَمْس:

استقامةً ليُس فيها روغان.

واجتهادٌ ليس معه سَهْو.

ومراقبة الله تعالى في السّر والعلانية.

وانتظار الموت بالتأهّب له.

ومحاسبةُ النّفس قبل أن تُحاسَب.

⁽١٠) (الإحياء) (٢٩٧/٤).

⁽٢) هذا قول الإمام مسروق - رحمه الله - . انظر: «الرسالة القشيرية» (٢٥).

خامسًا، مواقف مضيئة من حياة أهل المراقبة،

ولمّا أيقن أهلُ الله باطّلاع الله عليهم، ونظره إليهم، وقُربه منهم، كانت لهم مواقف – رائعة – تدلّ على ضميرهم الحيّ، وإيمالهم الصّاحي، من هذه المواقف:

الموقف الأول:

قال عروة بن الزبير: «خطبتُ إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف، فسكت ولم يُحبَّني بكلمة، فقلتُ: لو رضى لأجابني، والله لا أُراجعه فيها بكلمة أبدًا، فَقُدِّر له أن صَدَرَ إلى المدينة (١) قبلي، ثم قدمتُ فدخلتُ مسجد رسول الله بَيْكِيُّر، فسلمتُ عليه وأدَّيتُ إليه من حقه ما هو أهلُه، فأتيتُه ورحَّب بي، وقال:

متى قُدمْتَ؟

فقلتُ: هذا حينُ (٢) قدومي.

فقال: أكنتَ ذَكَرْتَ لِي سَوْدَة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايلُ الله ﷺ بين أَعْيننا، وكنتَ قادرًا أن تَلْقاني في غير ذلك الموطن؟

فقلتُ: كان أُمْرًا قُدرَ.

قال: فما رأيُك اليوم؟

قلتُ: أحرص ما كنتُ عليه قطُّ.

فدعا ابْنَيْه سَالمًا وعبدَ الله(٣) فزوّجني_{،(٤)}.

الموقف الثاتى:

ذكر الرّازي: أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ، وكان قد خَصّ واحدًا منهم

⁽١) أي: رجع إليها.

⁽٢) أي: وقت قدومي.

⁽٣) هو: عبد الله بن عبد الله بن عمر.

⁽٤) «الحلية» (٢٠٨/١).

بمزيد من العناية، فسألوه قائلين:

ما السبب في ذلك؟

فقال الشيخ: سأبيّنه لكم.

وبعد حين أعطى كلُّ واحد من التلاميذ طائرًا، وقال لكلٌّ منهم:

اذبح هذا الطائر حيثُ لا يراك أحدٌ.

فمضى كُلِّ منهم إلى جهة، ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطَّائر، ما عدا ذلك التلميذ، فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده، فسأله الشيخ:

هل ذبحت الطائر؟

فأجابه التلميذ: أنت أمرتني أن أذبح الطّائر حيث لا يراني أحد، و لم أحد موضعًا لا يراني الله فيه.

فالتفت الشيخُ إلى بقيّة التلاميذ، وقال:

من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية(١).

الموقف الثالث:

قال عبد الله بن دينار: خرجتُ مع عمر بن الخطاب الله الله فَعَرَّ سُنا^(۲) في بعض الطريق، فانحدر عليه راع من الجبل، فقال له:

يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم^(۲)؟.

فقال: إنى مملوك.

فقال: قل لسيّدك: أكلها الذّنب (٤)؟!.

⁽١) «له الأسماء الحسني» د. الشرباصي (٢٣٨/١)، وذكرها الغزالي في «الإحياء».

⁽٢) نزلا ليستريحا.

⁽٣) والرّاعي لا يعرفه.

⁽٤) يختبره.

قال: فأين الله؟

قال: فبكي عمر رفي ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه، وأعتقه، وقال:

« أَعْتَقَتْكَ فِي الدنيا هذه الكلمة (١)، وأرجو أن تُعْتقك في الآخرة » (١).

إنه حوار رائع - حقًا - بين الرّاعي والرعيّة.

الموقف الرابع:

حُكي: أن رجلاً تعلّق قلبُه بامرأة فخرجت تلك المرأة إلى حاجة لها فذهب الرجلُ معها، فلمّا خلا بما في البادية، ونام الناسُ أفشى الرجلُ سرّه إليها، فقالت له المرأة:

انظر أنام الناس بأجمعهم؟

ففرح الرّجلُ بقولها وظنّ أنها قد أجابته فقام وطاف حول القافلة فإذا الناسُ نيام فرجع إليها، وقال لها:

نعم، هم نيام.

فقالت: ما تقول في الله تعالى أنائم هذه السّاعة؟

فقال الرجل: إن الله تعالى لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم.

فقالت المرأة: إن الذي لم ينم ولا ينام يرانا وإن كان الناسُ لا يروننا فذلك أوْلى أن يخاف منه.

فتركها الرجل خوفًا من الخالق وتاب ورجع إلى وطنه، فلمّا تُوفّي رأَوْه في المنام فقيل له: ما فعل اللّهُ بك؟

فقال: غَفَرَ لِي بِخَوْفِي وتَرْكي ذلك الذُّنب(٣).

⁽١) يعني كلمة: «فأين الله؟».

⁽٢) (الإحياء) (٢/٢٩٦).

⁽٣) «مكاشفة القلوب» للغزالى، بتهذيبي وتحقيقي (٨).

یا ربہ:

يسا مَسنْ يَسرَى مَسدَّ البعوضِ جنَاحَها ويَسرى مَسنَاطَ عُسروقِها في نَحْسرِها المُسنُنْ عسليَّ بِستَوْبةِ تَمْحسو هِسا إنّى أوقن أنّ:

كُلِ معلوم ففي علْمِك كانا أَنْ رَى بالذي أنست شُخصيها وهاديها إلى

في ظُلْمَـةِ اللَّـيلِ الْبَهِـيمِ الأَلْـيَلِ والمَــخُ في تِلْــك العِظـام المَـنُّحَلِ مـا كـان مِـنِّي في الـزمان الأَوَّلِ

أنت مُحْصِيه زمانًا ومكانا ومكانا في في الله فرات دِقَاقًا الله وكانا الشاء وكانا الشاء ولا التسانا

الهاد:

وعليك قصد السبيل.

٩٦- الدُّعاء

عن سلمان الفارسيّ ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ:

« إِنَّ رَبَّكُم حَيِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَع يَدَيْهِ إِلَيه بِدَعْوَةٍ أَن يَرُدُهُما صِفْرًا لَيْسَ فيهما شَيءٌ » (١).

هذه الكلمات الطّيبات المباركات، نبدأ حديثنا عن «الدُّعاء».

والحديث عنه يدور حول خمسة أمور:

الأول: تعريف الدعاء.

والثاني: فضائله.

والثالث: أقسامه.

والرابع: آدابه.

والخامس: لقطات من حياة مُجابي الدعوة. ٠

والله أسأل أن يفتح أبواب السماء لأعمالنا ودعواتنا.

أولاً، تعريفُ الدعاء،

الدعاء «لغة»: مأخوذٌ من مادّة (دع و) التي تدلُّ في الأصل على إمالة الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك، ومن هذا الأصل الدعاء في معنى الرّغبة إلى الله ﷺ وهو واحد الأدعية، والفعل من ذلك دعا يدعو، والْمَصْدَرُ الدُّعاءُ والدَّعْوى^(٢).

و «اصطلاحًا»: قال الطّبييُّ: «هو إظهارُ غاية ِ التّذَلُّل والافتقار إلى الله والاستكانة له»ا.هــــ^(۱).

⁽١) صحيح: رواه الترمذي (٣٥٥٦)، وأبو داود (١٤٨٨)، وغيرهما، وصحّحه الحاكم والذهبي والألباني.

⁽۲) «نضرة النعيم» (١٩٠١/٥).

⁽٣) «فتح الباري» (١١/٩٤).

= أدعًا =

ثانيًا، فضائل الدعاء،

ورد في فضائل الدعاء والحث عليه، آيات وأحاديث كثيرة:

فهن الآيات:

- (١) قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أَلَيْ سَتَجيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].
- (٢) وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ أَسْمَآءٍ أَلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَلَّا عَلَى اللَّهُ الْعَرافِ: ١٨٠].
- (٣) وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٣٠].
- (٤) وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ مَا عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٢].
- (٥) وقال تعالى: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِيرِيَ ﴾ [الأعراف: ٥٥].

ومن الأحاديث:

(١) عن أنس في الله عال:

قال رسولُ الله عَلَيْة :

ادعوا فإن الدُّعَاءَ يَرُدُ القَضَاءِ»(١).

(٢) وعن أبي هريرة رهيه قال:

⁽١) حسن: رواه الطبراني في «الدعاء» (٧٩٨/٣)، وغيره.

قال رسولُ الله ﷺ :

« ليسَ شَيءٌ أكْرَمَ على الله تعالى من الدُّعاء » (١١).

(٣) وعن عبادة بن الصّامت رفي قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« ما على الأرض مُسْلمٌ يدعو الله بدعوة إلا آتاه اللهُ إيّاها أو صَرَف عنه من السُّوء مِثْلَها، ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رَحِم».

فقال رجلٌ من القوم: إذًا نكثر.

قال: « اللهُ أكثرُ »(٢).

هذه بعض الأحاديث في فضائل الدعاء، وسيأتي المزيد منها بعد قليل.

ثالثاً. إقسامُ الدُّعاءِ،

قال الإمام ابْنُ القَيّم - رحمه الله - :

«لفظ الدعاء والدعوة في القرآن الكريم يتناول معنيين:

الأول: دعاءُ المسألة.

والآخر: دعاءُ العبادة.

ودعاء المسألة: هو طلبُ ما ينفعُ الدّاعي، وطلبُ كشف ما يضرُّه ودفعُهُ، وكلُّ من يَمْلك الضُّرُّ والنَّفْعَ فإنه هو المعبودُ «بحَقُّ».

أمّا دعاء العبادة: فهو الذي يتضمّن الثناء على الله بما هو أهلُهُ، ويكون مصحوبًا بالخوف والرّجاء»ا.هــ(٣).

⁽١)حسن: رواه الترمذي (٢٣٧٠)، وغيره.

⁽٢)حسن : رواه الترمذي (٣٥٧٣).

⁽٣) «التفسير القيّم» (٢٤٣).

قلت: والدّعاء: هو العبادة بنصّ حديث النبيّ ﷺ؛ فعن النعمان بن بشير، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

(الدُّعاءُ هو العبادة »، ثم قرأ:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبٌ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِيرَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] (١).

فالتوجّه بالدّعاء إلى غير الله تعالى لجلبِ مَنْفَعةٍ، أو لدفعٍ ضُرٌّ، شِرْك بالمعبود «الحقّ» حلّ حلاله.

وعلى ذلك: فَوَيْلٌ للذين يشدّون رِحَالَهم إلى مقابر الأولياء، يطوفون حَوْلها، وينكسرون أمامها، ويسجدون على أبوابها، ويجأرون إليها بالدّعاء والنّداء.

رابعًا: أداب الدعاء:

اعدم: أن للدعاء عدّة آداب:

الأبب الأول: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة:

كيوم عرفة، ورمضان، وليلة القَدْر، ويوم الجمعة، ووقت السَّحَر.

ولله دَرُّ الشافعيّ حين قال:

أَتَهُ إِنَّا بِالدُّعَ الدَّعِ الدَّعِلَ الدَّعِلَ الدَّعِلَ الدَّعِ الدَّعِلَ الدَّعِ الدَّعِلَ الدَّعِ الدَّالَةِ الدَّعِ الدَّعِلَ الدَّعِلَ الدَّعِلَ الدَّالِ الدَّالِقِ الدَّالِقِ الدَّالِ الدَّالِي الدَّالِي الدَّالِقِ الدَّالِي الْمُعْمِلِي الدَّالِي الدَّالِي الدَّالِي الدَّالِي الدَّالِي الدَّالِي الدَّالِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ

المنب الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة:

كحال الزّحف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند إفطار الصائم، وعند رؤية لكعبة. وحال السحود، وحال السّفر:

⁽١) صحيح : رواه أبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٣٢٤٧)، وغيرهما.

• عن أنس ﴿ عَنْ أَنسَ وَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

قال رسولُ الله عِنْكُونِ :

« الدِّعاءُ لا يُرِدّ بَيْنِ الأَذَانِ وِالإِقَامَةِ » (١).

وعن أبي هريرة رشي قال:

قال رسول الله ﷺ:

« أَقْرَب ما يكونُ الْعَبْدُ منْ رَبِّه وهو ساجدٌ فأكثروا الدُّعاء » (٢٠).

• وعنه فظن قال:

قال رسول الله ﷺ:

« إِنَّ فِي الْجُمُعة لسَاعَةً لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله فيها خُيرًا إِلا أَعْطَاه إِيَّاه »، قال: «وهي ساعة خفيفة »(٢).

• وعنه ﷺ قال:

قال رسول الله بَيْنَيْرُ :

«ثلاثُ دَعَوات مُسْتَجَابات لا شَكَّ فِيهنّ: دعوةُ الوالد، ودعوةُ الْمُسَافِر، ودعوةُ الْمُسَافِر، ودعوةُ الْمَظُلوم»(1).

• وعنه أيضًا رضين قال:

قال رسول الله ﷺ:

« ثلاثة لا تُردّ دعوتُهم: الصّائمُ حتى يُفْطر، والإمامُ العادل، ودعوةُ المظلوم يرفَعُها اللّهُ فَوْق الغَمَام ويَفْتَحُ لها أَبُوابَ السَّمَاء ويقول الرَّبُّ: وعِزَّيّ لأَنْصُرَنَك ولو بعد حين » (°).

⁽١) حسن: رواه الترمذي (٢١٢)، وغيره، وحسَّنه الحافظ.

⁽٢) رواه مسلم (٤٨٢).

⁽٣) رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢) واللفظاله.

⁽٤) حسن: رواه أبو داود (١٥٣٦)، وغيره.

⁽٥) حسن: رواه الترمذي (٣٥٩٨)، وغيره.

الأدب الثالث: أن يدعو مُسْتَقبل القبلة:

وقد ورد في استقبال القبلة أثناء الدعاء أحاديث، وأنكر ابن تيمية - رحمه الله - عمى مَنْ يَسْتَقْبلون غير القبلة حال دعائهم أشدّ الإنكار.

الأدب الرابع: رفع اليدين أثناء الدعاء:

وقد مَرّ - قريبًا - الحديث الدّال عل ذلك.

حكاية:

قال أبو سليمان الدّاراني - رحمه الله - :

«كنتُ ليلة في المحراب أدعو ويداي ممدودتان، فغلبني البَرْدُ فضممتُ إحداهما، وبَنَقيَت الأُخرى مبسوطة أدعو بها، وغلبتني عيني فنمتُ فهتف بي هاتف:

يا أبا سليمان، قد وضعنا في هذه ما أصابها، ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها!!». قال: فآليتُ على نفسى ألا أدعو إلا ويداي خارجتان حَرًّا كان أو بَرْدًا»(١).

الأدب الخامس: خفض الصُّوبْ بين المخافتة والجهر:

قال تعالى – حكاية عن زكريا الطِّيْلاً - :

﴿ إِذْ نَادَعَ رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ [مرم: ٣].

وأحبّ الدعاء إلى الله: دعاء خَفيّ، خرج من قَلْبِ تَقِيّ.

الأدب السادس: الاخلاص في الدعاء:

فالإخلاص روح الأعمال الصَّالحة.

لاب السابع: اليقين بالإجابة:

فعن أبي هريرة ﷺ قال:

⁽١) والبداية والنهاية (٥/٧٨٧).

مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية =

111 —

قال رسولُ الله بَيْلِينَ :

«ادَّعُوا اللهِ وأنتم مُوقنون بالإِجابِة، واعلموا أنَّ اللهِ لا يَسْتِجيبُ دعاءً من قلبِ غافلٍ لاه »(١).

الأدب الثامن: الإلحاح في الدّعاء:

فعن أنس رظينه ، قال:

قال رسول الله ﷺ :

« إذا دعا أحدُكم فَلْيَعْزِم $(^{7})$ المسأَلَة، وَلاَ يَقُولَنَّ: اللَّهمَّ إِن شِئْتَ فَأَعْطِني قَالَه لا مُسْتَكْرِه $(^{7})$.

والأحاديث في هذا اللعني كثيرة.

الأدب التاسع: ألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رَحم:

وقد مَرّ – قريبًا – النّهي عن ذلك.

الأدب العاشر: الانكسار وإظهار المسكّنة، والاعتراف بالدُّنب:

قال الإمام الأوزاعي - رحمه الله - :

« حرج الناسُ يَسْتَسْقُون فقام فيهم بلالٌ بن سعد (٤)، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

يا معشر من حَضَر، ٱلسَّتُمُ مِقرِّين بالإساءة؟

قالوا: بلي.

فقال: ﴿ اللَّهُم إِنَّا سَمِعنَاكَ تَقُولَ: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ ﴾ [النوبة: ٩١]،

⁽١) حسن: رواه الترمذي (٣٤٧٩)، والحاكم (١/ ٤٩٣)، وقال: حديث مستقيم الإسناد.

⁽٢) ليعزم المسألة: أي يجتهد ويلح في الدّعاء.

⁽٣) رواه البخاري (٦٣٣٨).

⁽٤) من خيار التابعين.

وقد أقُررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتُك إلا لمثلنا، اللّهم، اغفِرْ لنا وارحمنا واسْقِنا»، فرفع يديه ورفعوا أيديهم فَسُقُوا^(۱).

الأدب الحادى عشر: أن يدعو ثلاثًا:

كما ورد في السُّنَّة.

الأدب الثاني عشر: أي الحلال:

لأن أكل الحرام يمنع من قبول الدّعاء(١).

الأدب الثالث عشر: التوبة من المعاصى، ورد المظالد:

لأن المعاصى تسدّ بابَ السماء أمام الدّعاء.

قال سفيانُ الثوريّ - رحمه الله - :

و بنغني أن يني إسرائيل قُحِطُوا سَبْعَ سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال! وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرّعون، فأوحى الله ﷺ إلى أنبيائهم - عليهم السلام - :

« لو مَشَيْتُم إليَّ بأقدامكم حتى تَحْفَى رُكَبُكُم، وتبلُغَ أيديكم عَنَانَ السَّماء، وتَكِلَّ السنتُكم عن الدَّعاء، فإنّي لا أُحِيبُ لكم داعِيًا، ولا أَرْحَم لكم باكبًا حتى تَرُدُّوا المظالِمَ إلى أهلها ».

ففعلوا فَمُطِروا مِنْ يَوْمِهم! »(٣).

الأدب الرابع عشر: ألا يتعجل الإجابة:

فربّما أدّاه تعجّلُهُ إلى السّآمة.

⁽١) ١ الأذكار ۽ للنووي (٦١٢).

⁽٢) انظر: صفة (أكل الحلال).

⁽٣) والإحياء (١/٢٠٧).

وعن أبي هريرة ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

 $(2)^{(1)}$ (1) يَعْجَلْ، يقول: دعوتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي $(2)^{(1)}$.

الأدب الخامس عشر: أن يَفْتَتِحَ الدُّعَاء ويَخْتتمه بِذِكْر الله تعالى، والصَّلاةِ على النبيّ عِيرِّ:

فعن فضالة بن عبيد الأوسى رفي قال:

سَمِعَ رسولُ الله ﷺ رَجُلاً يدعو في صلاته لم يُمجِّد الله ولم يُصَلِّ على النبيّ ﷺ فقال رسول الله ﷺ:

« عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ».

مُّ علمُّهم رسولُ الله عِيْثُةُ:

وسمع رسولُ الله رَبِيِّةِ رجلاً يُصلّي فَمَجَّد الله وَحَمِدَهُ وصلّى على النبيّ بَبِيِّةِ، فقال رسولُ الله بَبِيِّةِ :

 $^{(1)}_{*}$ اَدْعُ تُجَبْ، وَسَلْ تُعْطَ $^{(1)}_{*}$.

وعن عمر بن الخطاب را قال:

«إِنَ الدَّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنِ السَّمَاءِ والأَرضِ لا يَصْعَدُ منه شَيءٌ حتى تُصَلِّي على نَبِيِّك بِيُنِيُّ ﴾(٢).

أخرُ الكريم:

هذه بعضُ آداب الدُّعاء التي يَنْبَغي مراعاتها، فتمسَّك بها، وَسِرْ على هَدْيِها، سدِّد اللَّهُ

⁽١) رواه البخاري (٦٣٤٠)، ومسلم (٢٧٣٥).

⁽٢) حسن: رواه أبو داود (١٤٨١)، والنسائي (٤٤/٣، ٤٥)، وغيرهما.

⁽٣) رواه الترمذيّ (٤٨٦).

رَمْيَتك، وأجابَ دَعْوَتك.

خامسًا، لقطاتٌ من حياة مُجَابِي الدُّعاء،

لمّا أخلص الصّالحون في دعانهم، واقتفوا أثر نبيّهم، وساروا على هديه، واتبعوا سُنته، أصاب سهمُ دعائهم.

وهذه لقطات من حياتهم:

اللَّقطة الأولى:

« جاء خادمُ المأمون (١) إلى أحمد بن حنبل وهو يمسح دموعه بطر ف تُوبه، ويقول:

يعزّ عليّ يا أبا عبد الله أن المأمون قد سلّ سيفًا لم يسلّه قبل ذلك، وأنّه يُقسم بقرابته من رسول الله بَشِيَّة لئن لم تُحبُه إلى القول «بخلْق القرآن»(٢) ليقتلنّك بذلك السّيف.

قال: فجثى الإمامُ أحمد على رُكبتيه ورمق بطرفه إلى السّماء، وقال:

« سيّدي، غَرَّ حِلْمُك هذا الفاحر حتى تجرأ على أوليائك بالضّرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كلامك عير مخلوق فاكفنا مؤنته ».

قال: فجاءهم الصّريخُ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل! » (٣) .

النَّقطة الثَّائية:

روى البيهقيُّ، أن رجلاً جاء إلى الإمام أحمد، فقال:

إن أُمّي زمنةً مقعدة منذ عشرين سنة، وقد بعثتني إليك لتدعو لها، فكأنه غضب من ذلك، وقال:

نحن أحوج أن تدعو هي لنا من أن ندعو لها. ثم دعا الله ﷺ لها، فرجع الرجلُ إلى

⁽۱) خيفة.

⁽٢) عقيدةً 'هـلِ السُّنة: القرآن كلام الله، منه حَرَج، وإليه يعود.

⁽٣) والبداية ، (٥/٨٨٨).

أُمَّه فدقَّ الباب فخرجت إليه على رجليها، وقالت:

«قد وهبني الله العافية! »(١).

اللقطة الثالثة:

ذكر الإمام الذّهبي - رحمه الله - في «السِّير» (٣٩١/٧) بإسناده عن بقيّة، قال:

«كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر، فهاجت ريحٌ، واضطربت السفينة، وَبَكُوا، علنا:

يا أبا إسحاق! ما ترى؟ ·

فقال: «يا حَيُّ حين لا حيّ، ويا حيُّ قَبْل كُلّ حَيّ، ويا حيُّ بعد كُلّ حَيّ، يا حيُّ، يا قيومُ، يا مُحْسنُ، يا مُحْمل! قد أريتنا قدرتك، فأرنا عفوك».

فهدأت السفينة من ساعته! ».

أخرُ الكريم:

وبعد أن بان لك الطريق، وظهر لك أهمية الدعاء، فارفع يديك لمولاك، وقل مع أحمد بن محمد بن عبد القاهر الصّوفي:

لَبِسْتُ ثَوْبَ الرَّجاء والناسُ قد رَقَدوا وقلستُ يسا عُسدَيْ في كسلٌ نائسبة وقسد مسددتُ يسدي والضَرُّ مُشْتَملٌ فسلا تُسردَّنها يسا ربّ خائسبةً

وقمت أشكو إلى مولاي ما أجدُ وَمَن عليه لِكَثنف الضرر أغتمِدُ اعتمِدُ السَّل المُت المُدت الده يَدُ السَلك يا خَدْر من مُددًت إليه يَدُ فَابَحْر جُدودك يَدرُوي كُل مَنْ يَردُ

⁽١) نفس المرجع (٥/٥٨٥).

= الذُّكْرُ **------** ۳۰۱ **=**

٩٧- الذِّكْرُ

قال سُفيان – رحمه الله – «ما تَمَتَّعَ مُتَمَتِّعٌ بمثلِ ذكْر الله، قال داوُد الطَّيَلاَ: ما أَحْلى ذكْرَ الله في أفواه المتعبّدين» (١)

وقال أبو جعفر الباقر - رحمه الله - «الصّواعق تصيبُ المؤمنَ وَغَيْرَ المؤمنِ، ولا تصيبُ الذّاكر! »(٢)

بَدْه الكلمات النّوافع، نبدأ الحديث عن « ذكر الله تعالى».

والحديث عنه يدور حول خمسة أمور:

الأول: تعريف الذّكر.

والثابى: منزلته.

والثالث: درجاته.

والرابع: آدابه.

والخامس: فوائده.

ونسأل الله الإعانة على ذكره، وَشُكْرِه، وَحُسْن عبادته.

أوّلًا، تعريف الذّكر؛

الذُّكْرُ: التحلُّص من الغفلة والنَّسيان (٣)

ثانيًا. منزلة الذَّكر،

الذَّكرُ: منشور الولاية الذي من أُعْطيه اتَّصَل، ومن مُنعه عُزِل وهو قُوتُ قُلوبٍ

⁽١) وسير أعلام النبلاء » (١٧٨/١٤).

⁽٢) نفس المرجع (٤٠٨/٤).

⁽٢) «مدارج السالكين» (١/٢٥٤).

القَوْم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورًا، وعمارةُ ديارهم التي إذا تعطّلت عنه صارت بورًا.

وهو سلاحُهم الذي يُقاتلون به قطّاعَ الطّريق، وماؤهم الذي يُطفئون به التهاب الحريق، ودَواء أَسْقَامِهم الذي مَتَى فارَقهم انتكَست منهم القلوب، والسّبب الواصِل؛ والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب.

به يستدفعون الآفات، وَيَسْتَكْشَفُون الكُرُبات، وَتَهُونُ عليهم به الْمُصِيبات. يَدَعُ القَلبَ الحزين ضاحكًا مسرورًا، وَيُوصًّل الذّاكِرَ إلى المذكور، بل يَدَعُ الذّاكِرَ مَذْكورًا.

وهو جلاء القلوب وصقالُها، ودواؤُها إذا غشيها اعتلالُها.

زيّن اللّهُ به ألسنةَ الذّاكرين، كما زَيَّن بالنُّور أَبْصَار النّاظرين.

وهو بابُ الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يُعْلَقُه العبدُ بغَفْلَته » (١١).

ثالثاً، دَرجاتُ الذُكْرِ،

قال الإمام ابْنُ القَيِّم - رحمه الله - :

« الذِّكر ثلاثُ درجات:

الدَرجة الأولى: الذَّكُر الظَّاهر: تُثَاءً أو دُعَاءً أو رعَايةً:

فأمًا ذكر الثُّناء: فنحو: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».

وأمّا ذكر الدُّعاء: فنحو ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وأمَّا ذِكْرُ الرَّعاية: فمثل قول الذَّاكر: «اللهُ معي، اللَّهُ ناظرٌ إليَّ، الله شاهدي».

الدّرجةُ الثانية: الذكر الخَفِيّ:

وهو الخَلاصُ من القُيُود، والبقاءُ مع الشُّهود، وَلُزُومِ الْمُسَامَرَة ﴿ يريدُ بالخَفيِّ - ههنا حِ:

⁽١) «مدارج السالكين» (٤٤٠/٢) باختصار.

الذّكر بمجرّد القلب بما يُعرض له من الواردات. وهذا ثمرة الذّكر الأوّل. ويريد بالخلاص من القيود: التخلّص من الغفلة والنّسيان، والحُبحُب الحائلة بين القلب وبين الرّب - سبحانه - والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكور، ومشاهدة القلب له حتى كأنّه يراه. ولزوم المسامرة: هي لزوم مناجاة القلب لربّه: تملّقًا تارة، وتضرّعًا تارة، وثناءً تارة، واستعظامًا تارة، وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسّر والقلب، وهذا شأن كلّ مُحبّ وحبيبه».

الدرجة الثالثة: النَّكر الحقيقيُّ:

وهو شهود ذكر الحقّ إيّاك، والتخلّص من شهود ذكرك.

وقد سُمِّي هذا الذَّكر حقيقيًا؛ لأنَّه منسوبٌ إلى الرَّبِّ - تعالى - فذكر الله لِعبده هو الذكر الحقيقيُّ، وهو شهودُ ذِكر الْحَقّ عَبْده، وأنّه ذكره فيمن احتصّه وأَهَّلُهُ لِلْقُرْبِ منه ولذكره. فجعله ذاكرًا له. ففي الحقيقة:

هو الذاكر لنفسه. بأن جَعَل عَبْدَه ذاكِرًا له، وأَهَّلُهُ لذكره.

رابعًا، آدابُ الذَّكر،

قال الإمام التووي – رحمه الله – :

ينبغي أن يكون الذَّاكر على أكمل الصِّفات، فإن كان جالسًا في موضع، استقبل القبلة، وجلس مُتخشّعًا متذلّلاً بِسكينة ووقار، مُطْرقًا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز، ولو كان ذلك «أي تَركُ الذَّاكرُ ذلك» بغير عُذر كان تاركًا للأفضل.

وينبغي أن يكون الموضع الذي يَذكُرُ فيه خاليًا نظيفًا، ولهذا مُدح الذّكرُ في المساجد والأماكن الشّريفة، وقد جاء عن أبي مَيْسرة، قال:

لا يُذكرُ الله تعالى إلا في مكان طَيّب».

وينبغي للذَّاكر - أيضًا - أن يكون فَمُهُ نظيفًا، فإن كان فيه تَغَيُّرٌ، أَزَاله بالسَّواك «ونحوه»،

وإن كان « في بَدَنِه أو ثُوْبه » نجاسة أزالها بالماء، فإن ذَكَر و لم يفعل، فهو مكروه وليس بحرام.

هذا، والذَّكر محبوبٌ في جميع الأحوال، إلا في أحوال ورد الشَّرعُ باستثنائها منها:

عند الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخُطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصّلاة لأن عليه الاشتغال بالقراءة، وفي حالة النَّعاس، ولا يُكره في الطّريق، ولا في الحَمَّام» ا.هـ(١).

خامسًا، فوائد الذكر،

اعلم: أن القلب يَصْدأ كما يصدأ النَّحاس والفضّة وغيرهما، وحلاؤه بالذِّكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدئ، فإذا ذَكر جَلاه.

وَصَدَأُ الْقَلْبِ بِأَمْرِينِ:

بالغَفُلة.

والذَّنْب.

وجلاؤه بشيئين:

بالاسْتغْفَار.

والذِّكر.

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبًا على قلبه، وصدأه بحسب غفلته، ومن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبًا على قلبه، وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدئ القلبُ لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الباطل، لأنه لمّا تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدأ واسود ورركبه الران فَسند تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقًا ولا يُنكر باطلاً.

⁽١) «الأذكار» (١٧، ١٨).

وهذا من أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإتهما يُطمسان نورَ القلب ويعميان يَصَره. ومن هنا تأتي أهمية الذّكر.

قال الإمام ابن القَيِّم - رحمه الله - :

وفي الذكر أكثر من مائة فائدة:

إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.

الثانية: أنه يرضى الرّحمن ﷺ.

الثالثة: أنه يزيل الهم والغَمّ عن القلب.

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفُرَح والسّرور والبسط.

الخامسة: أنه يقوّي القلبَ والبدن.

السادسة: أنه ينور الوجه والقلب.

السابعة: أنه يجلب الرِّزق.

الثامنة: أنه يكسو الذَّاكر المهابة والحلاوة والنَّضرة.

التاسعة: أنه يورث المحبّة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدِّين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله تَجَلَّق فليلهج بذكره فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذّكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم.

العاشرة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت.

الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله ﷺ، فمنى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله ﷺ مفزعه وملحأه، وملاذه ومعاذه، وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا.

الثانية عشو: أنه يورث القُرْب منه، فعلى قدر ذِكْره لِلّه ﷺ يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه.

الثالثة عشرة: أنه يفتح له بابًا عظيمًا من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة.

الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لربِّه ﷺ وإجلاله، لشدّة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه.

الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: ﴿ فَٱذْكُرُونِيَ الْخَامِسَةُ عَشْرَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بما فضلا وشرفا، وقال ﷺ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «مَن ذكرين في نفسهِ ذكرته في نفسي، ومَنْ ذَكَرِين في ملاً ذكرته في مَلاً خَيْر منهم».

السادسة عشرة: أنّه يُورث حياة القلب، وسمعتُ شَيْخَ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله تعالى روحه يقول: الذِّكْر للقلب مثل الماء للسَّمك فكيف يكون حال السَّمك إذا فارق الماء؟!!

السابعة عشرة: أنه قُوت القلب والرُّوح، فإذا فَقَده الْعَبْدُ صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوّته. وحضرتُ شَيْخَ الإسْلام ابن تيمية مرّة صلّى الفحر ثم حلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إليَّ وقال: هذه غدوتي، و لم لم أتغد الغداء سقطت قُوّتي. أو كلامًا قريبًا من هذا. وقال لي مرّة: لا أترك الذّكر إلا بنيّة إحْمام نفسي وإراحتها لأستعدّ بتلك الرّاحة لِذِكْر آخر. أو كلامًا هذا معناه.

الثامنة عشرة: أنه يورث حلاء القلب من صداه، وكل صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وحلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار وقد تقدم هذا المعنى.

التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها. فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات.

العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عَلَى وحشة لا تزول إلا بالذكر.

الحادية والعشرون: أن ما يذكر به العبد ربه عنى من حلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة، فقد روى الإمام أحمد في «المسند» عن النبي عني أنه قال:

«إن ما تذكرون من جلال الله ﷺ من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكره به »؟ هذا الحديث أو معناه.

الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرَّفَ إلى الله تعالى بذكره في الرحاء عرفه في الشدّة، وقد حاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدّة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: «يا رب صوت معروف، من عبد معروف»، والغافل المعرض عن الله يَشْخ إذا دعاه وسأله قالت الملائكة: «يا رب، صوت منكر، من عبد منكر» (١).

الثالثة والعشرون: أنه يُنجي من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ ويروى مرفوعًا: «ما عَمل آدمي عملاً أنجي من عذاب الله ﷺ من ذكر الله تعالى» (٢).

الرابعة والعشرون: أنه سبب تنزيل السّكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي ﷺ (٢).

الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لابد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها ألبتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة

⁽١) لعل المراد - إذا صح الأثر - أن صوت العابد الطائع متوافق مع الملأ الأعلى فينطبع فيه.. أما العاصي فنداؤه منكر لا تألفه الملائكة .. إذ يسمعون أنين المحتاج ولا يشمون فيه ريح الطاعة فينكرونه. والله أعلم.

⁽٢) رواه الطبراني في «الأوسط»، و «الصغير» عن جابر بن عبد الله ورجاله رجال الصحيح.

 ⁽٣) الحديث: و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملاتكة وغشيتهم
 الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده أو كما قال.

والتجربة شاهدان بذلك، فمن عوَّد لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

السادسة والعشرون: أن بحالس الذكر بحالس الملائكة، وبحالس اللغو والغفلة بحالس السياطين. فليتخيَّر العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة.

السابعة والعشرون: أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أين ما كان. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه.

الثامنة والعشرون: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. فإن كل بحلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة.

التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف. وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن ﷺ لله الله الله عرش الرحمن ﷺ لله الله عرش الرحمن الله الله عرش الرحمن الله الله عرض الله عرض

الثلاثون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ:

« قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين».

الحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات، وهو أجلّها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك(٢).

الثانية والثلاثون: أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله ابن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ:

⁽١) يشير إلى حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه وفيه: « ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه».

⁽٢) ونُنَبه إلى ضرورة استحضار القلب مع الذكر حتى يحقق الغاية من الذكر وهي اطمئنان القلوب.

«لقيتُ ليلةَ أُسْرِي بي إبراهيم الخليل الطَّيِّعِينِ فقال: يا محمّد أقرئ أُمَتك السلام، وأخبرهم أن الجنّة طيّبة التُرْبة، عذْبة الماء، وألها قيعان، وأن غراسها: سُبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» (١).

وعن جابر عن النبيُّ ﴿ وَعَلَىٰ عَالَ:

« من قال: سبحانَ الله وَبحَمْده: غُرسَتْ له نخلةٌ في الجنّة » (٢).

الثالثة والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رُتِّب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال.

الرّابعة والثلاثون: أن دوام ذكْرِ الرَّبّ - تعالى - يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في مَعَاشه ومعاده. قال تعالى:

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

الخامسة والثلاثون: أن الذّكر نور للذّاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصّراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال تعالى:

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ٢٢١].

السادسة والثلاثون: في القلب خلَّة (٣) وفاقة لا يسدَّها شيءٌ ألبتة إلا ذكر الله.

السابعة والثلاثون: أن الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه.

وهذه المعيّة: معيّة خاصّة غير معيّة العلم والإحاطة العامّة، فهي معيّة بالقرب والولاية

⁽١) حسن: رواه الترمذي.

⁽٢) صحيح: رواه الترمذي.

⁽٣) الخَلة: النَّقْص والخلل.

والمحبّة والنُّصرة والتوفيق كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البغرة: ١٥٣].

الثامنة والثلاثون: أن الذّكر يَعْدل عِنْق الرِّقاب، ونفقة الأموال، والحمل على الخيل في سبيل الله ﷺ.

التاسعة والثلاثون: أن الذّكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى.

قال مكحول: « ذكْرُ الله تعالى شفاء، وذكرُ النّاس دَاء».

الأربعون: أنه ما استجلبت نعم الله واستُدُفعَت نقمه بمثل ذكر الله تعالى.

فالذَّكر جلاب للنِّعم، دافع للنّقم.

الحادية والأربعون: أن بحالس الذّكر بحالس الملائكة.

الثانية والأربعون: أن مُدمن الذّكر يدخل الجنّة وهو يضحك.

قال أبو الدّرداء: «الذين لا تزال ألسنتُهم رطبة من ذكر الله على الله على أحدُهم الجنّة وهو يضحك».

الثالثة والأربعون: أن الذّكر يُعطي الذاكر قوّة، حتى أنه ليفعل مع الذّكر ما لم يظنّ فعله بدونه.

الرابعة والأربعون: أن دُور الجنة تُبني بالذُّكر: قال حكيم بن محمد الأخنس:

« بلغني أن دور الجنّة تُبني بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكوا - يعني الملائكة - عن البناء، فيُقال لهم، فيقولون: حتى تأتينا نفقة ».

الخامسة والأربعون: أن الذَّكر سَدُّ بين العبد وبين جهنَّم (١). ١.هـ..

هذه بعض فضائل ذكر الله تعالى، وإذا أردت المزيد، فانظر: «الوابل الصَّيِّب» لابن القيم - رحمه الله - مع أنه لم يكمل - هناك - المائة فائدة.

⁽١) من « الوابل الصيب ، بتصرّف واختصار.

هذا، وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلبُ اللَّسان وكان من الأذكار النبويّة وشَهدَ الذّاكر مَعَانيه ومقاصدَهُ.

أمّا الذّكر المبتدع، مثل الذّكر الوارد في بعض أوراد الطّرق الصوفية كقولهم: «أَخْمَى حَميثا، أَطْمَى طَميثا! »(١).

و كقولهم: «يا باطن يا قُلم يا مقيت اطمس بطلسم بسم الله الرحمن الرحيم» (٢).

فهذا ذكر مخترع «مُبهم» مردود على صاحبه، لم يقلُّه النبيُّ ﷺ و لم يعرفه السَّلف الصالح. فتنبُّه.

أخليُّ الكريم:

ولمّا عرف الصّالحون قَدْر الذّكر وفضله، وظَّفوا أَنْفَاسَهم في ذِكْر مَوْلاهم، وهذه بعض أحوالهم.

- قال إبراهيم مؤذن بني حنيفة «أمر الحجّاج الثقفي بماهان الحنفي أن يُصلب على بابه، فرأيتُه حين رُفع على خشبته يُسبّح ويهلّل ويكبّر، ويعقد بيده حتى بلغ تسعًا وعشرين. قال: فطعنه الرّجلُ على تلك الحال. قال: فلقد رأيتهُ بعد شهرٍ معقودًا بيده تسعة وعشرين. قال كنّا نرى عنده الضّوء باللّيل شبه السّراج»(٣).
 - وعن ابن حَلْبَس: قيل لأبي الدرداء، وكان لا يفتر من الذّكر: كم تُسبّح في كل يوم؟
 قال: «مائة ألف، إلا أن تُخطئ الأصابع!»(٤).

قلتُ: هذا مع تلاوته للقرآن، ومواظبة على الصِّيام والقيام، وانْشِغَاله بأَمْر الجهاد والمعاش!

⁽١) (اللالئ السُّنية) للطريقة الخلوتية الدومية (الحزب الصغير للدسوقي) (ص ١١).

⁽٢) «مجموع الأوراد الكبير» (٩٥١).

⁽٣) «صفة الصفوة» (٣/٤).

⁽٤) «سير أعلام النبلاء» (٣٤٨/٢).

____ ٣١٢ ____ مَوْسُوعَةُ الأَخْلاق الإسلامية ___ حقًا...
حقًا...
وإذا كانـــت الـــنفوسُ كِـــبَارًا تعبـــت في مُـــرادِها الأَجْسَــام

كان هذا حالهم، فماذا عن حالنا، وأوقات فراغنا؟! على حالِنا، وعلى أوقاتِ فراغنا، وغفلتنا، فَلْتَبكِ البواكي.

أخدُ:

00000

٩٨- حُسْنُ الْمُعَامِلَة

اعلم - يا أخي - أن حسن المعاملة دليلٌ على حُسن الإسلام، وقوّة الإيمان.

قال خَيْرُ النّسّاج: «متى أساءت الجوارحُ الأدَبَ فهو من غَفْلَةِ القلب وَظُلْمَة السّرّ».

ولمكانة «حُسْن المعاملة» من دين الإسلام، فالحديث عنها يدور حول أمرين:

الأول: تعريف حُسن المعاملة.

والثاني: شمول خُسْن المعاملة.

والله الموفّق، لا إله غيره، ولا ربّ سواه.

أولاً، تعريف حُسن المعاملة.

حسن المعاملة: هو وفاء الإنسان بما أبرمه من عقود مع الآخرين مع الرّفق بمم والإحسان إليهم. هذا في الناحية الدنيوية.

أمّا فيما يتعلّق بأمور الآخرة فَتَعْني أن يَصْدقَ الإنسانُ في تعامله مع خَالِقه وأن يُخْلصَ نيَّته في عبادته مصداقًا لقوله ﷺ:

ر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك $^{(1)(1)}$.

وصفوة القول: الدّين: المعاملة.

ثانيًا. شمول حُسن المعاملة،

اعلم - وفقني الله تعالى وإيّاك لطاعته - أن الأمر بحسن المعاملة يتضمّن أمورًا:

⁽١) رواد البخاري ومسلم.

⁽٢) «نضرة النعيم» (٥/١٦٢٤).

منها: الوفاء بالعهود والعقود مع الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠].

قال العلامة السَّعدي - رحمه الله - :

«قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي ﴾ هو ما عهده إليهم من الإيمان به، وبرسله، وإقامة شرعه، ﴿ أُوف بِعَهْدِكُمْ ﴾ وهو الجحازاة على ذلك(١).

والمراد بذلك: ما ذكره اللَّهُ في قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ النَّهُ مِنْتُقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ النَّهُ النَّهُ الرَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ الرَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي ﴾ [المائدة: ١٢] »(١٠ ا.هـ.

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠].

ومنها: الوفاء بالعهود والعقود مع الناس:

قال تعالى: ﴿ يَـٰٓأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۚ ﴾ [المائدة: ١].

قال الحسن - رحمه الله - : «يعني بذلك عقود الدَّين وهي ما عقده الْمَرْءُ على نفسه؟ من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وَعِتْق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير حارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عَقَده على نَفْسه لله من الطّاعات؛ كالحجِّ والصّيام والاعتكاف والقيام والنّذور وما أشبه ذلك من طاعات مِلّة الإسلام. وأمّا نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأُمّة؛ قاله ابْنُ العربي (٣).

ومنها: البعد عن الغش والتدليس وعدم إخسار الكَيْل والميزان:

قال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَّنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١- ٣].

⁽١) بالثواب والجنة.

⁽٢) « تفسير السّعدي» (٥٠).

⁽٣) «تفسير القرطبي» (٦/٥).

وعن أبي صفوان سُويد بن قيس رها قال:

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ العَبْدي بَزَّا (١) من هَجَر، فجاءنا النبيُّ بَيْكِيْر، فسَاوَمَنا بِسَرَاوِيلَ وعندي وَزَّانٌ يَزِنُ بالأَجْر، فقال النبي يَيْكِيْر للوزّان:

« زِنْ وأَرْجِحْ »^(۱).

ولمّا علم الصَّالحون هذا التهديد والوعيد كانوا من أشدّ الناس تحرّيًا للحلال، وأخوفهم من الحرام.

رأى الفضيلُ بن عياض وَلَدَه وهو ينظّف شيئًا قبل وَزْنه، فسأله:

ماذا تَصْنع؟

قال: أخشى أن أزيد الوزن على الناس!!

فقال الفضيل: « إن عملك هذا أفضل من حَجَّتَيْن وعشرين عُمْرة! ».

وكانوا يعظمون شأن الحلال جدًّا.

قال يونس بن عُبَيْد: «لو أصبتُ درهمًا حلالاً من تجارة لاشتريتُ به بُرًّا ثم صيّرتُهُ سَويقًا ثم سَقَيْتُه الْمَرْضَى! »(٣).

ومنها: التَّيْسيرُ في البيع والشراء:

قبل لعبد الرحمن بن عوف ﷺ: ما سبب يسارك؟

قال: «ثلاثً: ما رددتُ رِبْحًا قطَّ، ولا طُلب مني حَيوانٌ فأخَرتُ بَيْعه، ولا بعْتُ نَسيئة. ويقَالُ: إنّه باع ألفَ ناقة فما ربح إلا عُقُلَها^(٤)، باع كلَّ عِقَالٍ بِدِرْهَم فربح فيها أَنْفًا، وَرَبِح من نفقته عليها لِيَوْمِه أَلفًا! »^(٥).

⁽١) أَيْرُ: ضربٌ من الثياب.

⁽٢) صحيح: رواه أبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥) واللفظ له.

⁽٣) ، صفة الصفوة ، (٣/٢٠٦).

⁽٤) الحبل الذي يعقل به الحيوان.

⁽c) (الإحياء » (٢/٠٨).

🗖 وعن أبي مسعود البدريّ ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

«حُوسِب رَجلٌ مِمَّن كَانَ قبلكم، فلم يُوجد له من الْخَيْرِ شَيءٌ، إلا أنه كَانَ يُخالِط النّاس^(۱)، وكَانَ مُوسِرًا، فكَانِ يأمر غِلْمَانه أن يتجاوزوا عن الْمُعْسِر. قال اللّهُ ﷺ: نَحَن أَحَقُ بِذَلك منه، تَجاوَزُوا عنه »^(۱).

ومنها: حُسن مُعَامَلة الوالدين:

قال تعالى: ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

قال الإمام القرطبيُّ - رحمه الله - :

«مِن البرّ بَمما والإحسان إليهما: ألا يتعرّض لسبّهما ولا يعقهما؛ فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف» ا. هــــ(٢).

ولقد بلغ السَّلفُ في برَّهم للوالدين أعلى الدّرجات.

قال الشُّعْبِيُّ - رحمه الله - :

« ما أدركتُ أُمِّي (٤) فأبِرُها، ولكن لا أَسُبُّ أَحَدًا فَيَسُبُها!! ».

فانظر – يا أخي – إلى هذا البرّ الذي امتدّ حَتّى بعد الموت، وقارن بينه وبين عقوق – اليوم – (°).

ومنها: حسن معاملة الزوجة:

قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩].

⁽١) يخالط الناس: يعاملهم بالبيوع والمداينة.

⁽۲) رواه مسلم (۱۳۵۱).

⁽۳) «تفسير القرطبي» (۱۰/۱۰).

⁽٤) أي ألها ماتت في صغره.

⁽٥) انظر: صفة «بر الوالدين».

= حُسنُ الْمُعَامَلة =

قال الإمام الفخر - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية:

: كان القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ﴾، قال نَزِحاج: هو النصفة في المبيت والنفقة، والإجمال في القول »ا.هـــ(١).

ولا يخفى: أن حُسن صحبة النساء، أَهْدَأُ للنَّفْس، وأَهْنَأُ للْعَيْش.

ومنها: حُسن معاملة الأولاد:

ويكون ذلك: بحسن تربيتهم، والعطف عليهم، ورعايتهم، وهذا الإحسان:

من الجهاد، ومن موجبات الجنة! (٢).

ومنها: حسن معاملة الجار:

فالجار جَار وإن جَار، والإحسان إليه لا يكون بكف الأذى عنه، ولكن بتحمّل الأذى منه (٦٠).

ومنها: حسن معاملة اليتيم:

فإن ذلك من موجبات المغفرة، ونيل الدّرجات العُلى، ويكفي قولُ نبيّك في «حديث صحيح»:

«أنا وكافل اليتيم في الجنّة كهاتين» وأشار بالسبّابة والوسطى، وفرّق بينهما قليلاً. فأيّ فضل بعد هذا؟ (1).

ومنها حُسن معاملة الخادم:

فعن أبي مسعود البدري، قال:

⁽١) «مفاتيح الغيب» (١٠١/٥).

⁽٢) انظر: صفة «الزّواج» فهناك مزيد بيان.

⁽٣) سيأتي الحديث عن « الإحسان إلى الحار » مفصلاً.

⁽٤) سيأتي الحديث عن « الإحسان إلى اليتيم » إن شاء الله.

كنتُ أضربُ غلامًا لي بالسَّوْط، فسمعتُ صَوْتًا من خَلْفي:

« اعْلَمْ أبا مَسْعُود » .

فلم أفهم الصَّوْت من الغضب، فلمّا دَنَا مِنِّي، فإذا هو رسولُ الله بَيْنِيْ فإذا هو يقول: «اعْلَمْ أبا مَسْعُود، اعْلَمْ أبا مَسْعُود».

قال: فألقيتُ السُّوط من يدي، فقال:

« اعْلَم أبا مسعود أنَّ الله أقْدَر عليك منك على هذا الغلام».

فقلت: لا أضرب مَمْلُوكًا بعده أبدًا.

وفي رواية: فسقط السُّوط من يدي من هيبته.

وفي رواية: قلتُ: يا رسول الله، هو حرٌّ لوجه الله تعالى، فقال:

« أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحَتْك النّار (١١)، أو لَمَسَّتْك النّارُ » (٢٠).

قَصَّةُ مِن الواقعُ المِعَاصرِ:

حَكَى لِي من أَتَق فيه: أَن حَدِّي الشَيخ حُسَيْن نور الدين - رحمه الله - وكان واعظًا بكّاءً، رقيق القلب، سريع الدّمعة، محبوبًا، كان عنده خادمة، وذات يوم فعلت شيئًا أغضبه، فلطمها لطمةً «خفيفة» - لم توجعها - ولمّا انتهى من لَطْمَتِه، اعتراه خوفٌ شديد، فدخل حُجْرَته، وأغلق الباب على نفسه، وأخذ في البكاء، ودخل عليه بعضُ محبيّه، وسأله عن سبب بكائه، فأخبره بما حدث، قائلاً - فيما معناه - :

« إنّي أخاف مِنْ غَضَبِ رَبِّي عَليَّ ».

ولم تمدأ نَفْسُه إلا بعد أن دخلت عليه الخادمةُ وهي تضحك وتقول: سامحتُك يا سيّدي، فاعتذر لها، وأعطاها مبلغًا كبيرًا من المال، تطييبًا لنفسها!.

⁽١) لفحتك: أحرقتك.

⁽٢) رواه مسلم (١٦٥٩).

إنَّها الرَّحمة التي صنعها الإيمانُ الحيّ.

ومنها: حُسن معاملة الحيوان:

امتدت رحمةُ الإسلام حتى طالت الحيوان الأعجم - ولكن أهل الجحود لا يعلمون - وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في صفة «الرحمة».

ويكفي أن نشير - هنا - إلى موقف واحد:

قال **الشّعرانيُّ –** رحمه الله – :

«كان محمد بن واسع^(۱) - رحمه الله - يقول: لا يبلغ العبدُ مقامَ الإحسان حتى يُحسن إلى كُلَّ من صَحِبَه ولو ساعة. وكان إذا باع شاةً يُوصي بما الْمُشْتَرى ويقول: قد كان لها مَعنا صُحْبة !». (۲).

إيه يا رجال... إلى هذا الحدّ وصلْتُم ؟! ... بارك اللّهُ في دينٍ أرشدكم، وفي نبيًّ عُمكم.

أخني:

هذه هي أخلاقُ الإسلام، فُسرْ على هَدْيِها، وتمسَّك بما، وفَّقني اللَّهُ تعالى وإيَّاك.

⁽١) من خيار التابعين.

⁽٢) «تنبيه المغترين» (٣١).

٩٩- حِفْظُ الأَيْمان

اعلم: أن من تمام الإيمان: حفظ الأيمان. قال تعالى:

﴿ وَآحَفَ ظُواْ أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. قال الإمام الماورديُّ – رحمه الله – :

« قوله تعالى: ﴿ وَٱحْفَظُوا أَيْمَانَكُم ﴿ فَيه ثلاث تأويلات:

أحدهما: احفظوها أن تَحُلفوا.

والثابي: احفظوها أن تَحْنَتُوا.

والثالث: احفظوها لتَكَفّرواً (١١٠ هـ (٢٠).

ولموقع الأيمان من الإيمان، فالحديث عن «الأيمان» يدور حول أموين:

الأول: تعريف اليمين.

والثامي: أقسامه.

والله الموقّق لما يُحب ويرضى.

أوّلًا، تعريف اليمين،

اليمين «أَلِغة» : الحلف والقسم، والجمع أيمن وأيمان، وسُمِّيت بذلك الأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كُلُّ امرئ بيمين صاحبه.

و «شرعًا»: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى (٢٠).

ثانيًا. أقسام اليمين،

تنقسم الأيمان إلى قسمين:

⁽١) ستأتى كيفية تكفير اليمين بعد قليل.

⁽٢) «الحلوي الكبير» للماورديّ (١/١٩).

⁽٣) مثل: «لعَمْر الله » والعُمر - فتح العين وضمها - : الحياة.

أيمان مشروعة. وأيمان ممنوعة.

فالأيمن المشروعة:

لا تكون إلا بذكر اسم الله أو صِفَة من صفاته، كقول الحالف:

والله.

وَرَبّ الكعبة.

وأيمُ الله (١).

ومقلّب القلوب.

وبالله.

وتالله.

والذي نفسي بيده.

والذي لا إله غيره.

وهذه الأَيْمان كان النبيُّ ﷺ يَعْلِيرُ عَلَيْكُ بِما.

أمّا قوله: ﴿ لاَهَا الله إذًا ﴾ فيؤخذ منه مشروعيَّتُه من تقريره لا من لفظه إذ هو من كلام أبي بكر ﷺ.

وأمّا الحَلفُ بالقرآن:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الحلف بالقرآن باعتبار أن القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة من صفاته – سُبحانه – .

وقد تقدّم بيان حواز الحلف بصفات الله ﷺ، وخالف في ذلك المتقدّمون من الحنفية فقانو :

⁽١) وايم الله: أي: والله. وقيل معناها: ويمين الله.

⁽٢) انظر: ١ صحيح البخاري، حديث رقم (٤٣٢١).

لا يحلف بالقرآن.

بينما المتأخّرون منهم كابن الهمام والعيني على مذهب الجمهور وهو حواز الحلف بالقرآن^(۱).

هذا، ويكره الإفراط في الحلف بالله تعالى، لقوله ﷺ:

﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرِّضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

ولقوله تعالى: ﴿ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمُّ ﴾ [المائدة: ٨٩].

ولقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفِ مَّهِينٍ ﴾ [القلم: ١٠].

وهذا، والأيمان تنقسم إلى أربعة أنواع:

الأوّل: يمين غموس:

وهي اليمين التي يُحلف بما على أمرٍ في الماضي أو الحال كذبًا.

وسُمِّت غموسًا لأها تغمس صاحبها في نار جهنم:

روى البخاري، وغيره عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ عُلِيِّتُهُ قال:

« الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس».

النوع الثاني: يمين لغو:

وهي اليمين التي تجري على لسان الحالف من غير قصد القسم.

وهذه اليمين لا كفّارة فيها ولا مؤاخذة عليها.

قال تعالى: ﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ آللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

وقد حتلف العلماء في المراد « باللّغو » في الآية على أقوال، وأصحّ ما ورد فيها قولُ

⁽١) «مختصر فقه الأيمان» لأبي مصعب عصام جاد (٣٣).

عَـُشَـة - رضى الله عنها -: إن رسول الله عِلِيِّ قال:

ا هو كلامُ الرَّجُل في بَيْته: كلا والله، وَبَلَى والله».

و حرج عبد الرزّاق في «مصنّفه» بسند صحيح عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: ا هم انقوم يتدارؤن في الأمر يقول هذا: «لا والله»، و «بلى والله»، و «كلا والله» يندرؤن في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم».

لنوع لثالث: يمين مُنعقدة:

وهي حمين لتي يعقد عليها الشّخص قلبه أوّلاً ثم يُخبر عمّا انعقد عليه قلبه بلسانه، ويمكن إجمال الشّروط التي يجب أن تتوافر في اليمين حتى تكون مُنعقدة في الآتي:

- '- تقصد والنّية.
- الاحتبار: أن أنمكره لا مؤاخذة عليه.
- -- أن تكون على المستقبل: لأن اليمين على الماضي ليس فيها كفّارة على الصّحيح.
 - : 'لا يكون القسم بمخلوق (١).

وهذه اليمين هي التي يجب فيها الكفّارة عند الحنث. قال تعالى:

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِدُكُم بِمَا عَقَّدَتُمُ لَأَيْمَنَ فَكَ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِدُكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ لَأَيْمَنَ فَكَنَّا فَكُمْ مَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ لَأَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُ أَوْ خَيْرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُ أَوْ خَيْرِهُ وَلِكَ كَفَّرُهُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُ وَتَحْفَظُوا أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يَبُيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٩].

وعلى ما تقدّم:

ممن حنث في يمين منعقدة فعليه:

- عده عشرة مساكين - بأي نوع من أنواع الطعام - وجبة واحدة على الراجع -

لكل مسكين (١٠). أو كسوتهم: والكسوة : هي التي تجزئ في الصلاة (٢٠). أو تحرير رقبة مؤمنة كما قيَّدت في غير هذا الموضع.

ب- فمن عجز عن الإتيان بأحد الخصال الثلاث المتقدّمة «فصيام ثلاثة أيام» متفرّقين أو بحتمعين.

هذا، وقد قال النبيُّ بَيْكُ لِعبد الرحمن بن سَمُرة:

« ... وإذا حَلَفْتَ على يمين فرأيتَ غَيْرها خَيْرًا منها، فَكَفِّر عَن يَمِينك وَائتِ الذي هو خَيْرٌ » (٣).

النوع الرابع: يَمِينُ الصَّبْر:

وهي التي يكون الرّجلُ فيها مُتعمّدًا الكذب قاصدًا لإذهاب مال المسلم، وَسُمّين به لصبر صاحبه على الإقدام عليها مع وجود الزّواجر منْ قَلْبه.

عن ابن مسعود رضي عن رسول الله عِلَيْ قال:

« مَنْ حَلَفَ على يَمينِ صَبْرٍ يقتطعُ هِا مالَ امْرئِ مُسْلِمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لَقِيَ الله وهو عليه غَضْبَانُ».

قال: فدحل الأشعث بن قيس فقال:

ما يُحدَّثُكُم أبو عَبْد الرَّحمن (٤)؟

قالوا: كذا وكذا.

قال: صَدَق أبو عبد الرحمن. فِيَّ نزلَتْ. كان بيني وبين رجلٍ أرضٌ باليمن. فخاصمتُه إلى النبي ﷺ فقال:

⁽١) إذا أخرج مالاً بدل الطعام لا يجزئ على الراجح.

⁽٢) أي: تستر العورة.

⁽٣) رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) واللفظ له.

⁽٤) يعني: ابن مسعود فَالْهِ.

« هل لَكَ بَيِّنة؟ ».

فقلتُ: لا.

قال: « فَيَمينُه».

قلتُ: إذن يَحْلف.

فقال رسولُ الله بَيْكِيْرٌ عند ذلك:

« مَنْ حَلَف على يمين صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجِرٌ، لَقِيَ الله وهو عليه غَضبانُ » فنزلت:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْسَمْنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ (الآية) [آل عمران: ٧٧] (١).

أمًا الأيمان الممنوعة:

فهي الأيمان التي يحلف فيها المسلمُ بغير الله تعالى:

فعن ابن عمر ﷺ أنه سمع رجُلاً يقول:

لا والكعبة، فقال ابنُ عمر:

لا يُحْلف بغير الله، فإني سمعتُ رسولَ الله رَيُّ لِللهُ يَقْلِلُهُ يَقُول:

« مَنْ حَلف بغَيْر الله فقد أشرك » (٢).

وليس المراد بالشَّرَك هنا: الشَّرك المخرج من الملة إلا إذا كان الحالف يعتقد تعظيم ما يَحْلف به من دون الله.

ومن الحلف بغير الله:

(١) الحلف بالآباء والأنداد وغيرهما:

فعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:

، لا تَحْلفوا بآبائكم ولا بأمّهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تَحْلفوا إلا

⁽١) رواه البخاري (٦٦٧٦ ، ٦٦٧٧)، ومسلم (١٣٨) واللَّفظ له.

⁽٢) صحيح: رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وانظر: «صحيح الجامع» (٦٢٠٤).

وأنتم صادقون »(١).

(٢) الحلف علّة غير ملّة الإسلام:

فعن بُريدة الأسلمي، قال:

قال رسول الله ﷺ:

« مَنْ حَلَف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال: وإن كان صادقًا فلن يَرْجع إلى الإسلام سالمًا » (٢٠).

(٣) الحلف بالأمانة:

فعن بُريدة - أيضًا - قال:

قال رسول الله ﷺ:

« مَنْ حلف بالأمانة فليس منّا » (٣).

ومعنى: «ليس منا» أي: ليس على طريقتنا، أو ليس من جملة المتقين.

(٤) الْحَلف بالكَعْبة:

فعن قتيلة بنت صيفي: أن يهوديًا أتى النّبيُّ عِيَّتِيُّ فقال:

إنكم تُندّدون، وإنكم تُشركون، تقولون: «ما شاءَ اللّهُ وشئْتَ»، وتقولون: «والكعبة»، فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «وربّ الكعبة» ويقولون «ما شاء اللّهُ ثُم شئتَ» (٤).

(٥) الحلف باللاتِ والْعُزّى:

فعن أبي هريرة رضي أن النبيُّ يُتَلِيُّهُ قال:

⁽١) صحيح: رواه أبو داود، وغيره.

⁽٢) صحيح: رواه أبو داود، وغيره.

⁽٣) صحيح: رواه أبو داود، وانظر: «الصحيحة» (٩٤).

⁽٤) صحيح: رواه أحمد والحاكم وغيرهما.

« مَنْ حَلف فقال في حلف: واللات والْعُزَّى فليقلْ: لا إله إلا الله، وَمَنْ قال لصاحبِه: تعالى أُقَامرُك فَلْيَتَصدَّق بشيء » (١).

قال صاحبُ كتاب « مختصر فقه الأيمان » - عقب هذا الحديث - :

«في هذا الحديث بيان أن من حلف باللات والعُزّى فليقل: «لا إله إلا الله»، وليس ذلك خاصًا بمما، وإنّما الحكم عام في غيرها من الآلهة الباطلة، وإنّما خصّ في هذا الحديث: «اللات والعزّى» لأن العرب كانت تعبدهما.

وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن من حلف باللات والعزّى أو غيرهما من الآلهة الباطلة - على سبيل التعظيم - أنه يكُفُر، أما إذا كان الحلف على سبيل ما جرت عليه ألسنتُهم أو كان سهوًا أو غفلة فلا يكفر، وإنما كفّارة ذلك أن يقول: « لا إله إلا الله» استدراكًا لما فاته من تعظيم الله تعالى»ا.هـ(٢).

تنبيهات مُهمَّة:

الأول: « الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شيءٌ »(٢).

الثاني: «من حلف فقال: إن فعلتُ كذا فعليّ صيام شهر أو الحج إلى بيت الله خرام. أو قال: إن فعلتُ كذا فكلّ ما أملكه صدقة. فهذا وأمثاله فيه كفّارة يمين متى حنث وهو أظهر أقوال العلماء»(3).

الثالث: من حلف فاستَتْنى (٥)، فلا حَنثَ عليه.

فعن ابن عمر، قال:

قال رسول الله ﷺ:

را) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

⁽٢) امخنصر فقه الأيمان» (١٩).

⁽٣) وفقه السّنة ، للشيخ السيد سابق (٨٠/٣).

⁽٤) نفس المرجع.

 ⁽a) يعني قال: «إن شاء الله».

« مَنْ حَلف فاسْتَثْنى، فإن شاء مَضَى، وإن شاء تَرك غير حَنث » (١٠).

وعنه ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« مَنْ حلف على يمينٍ، فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مَضَى، وإن شاء تَرَكُ غَير حَنِثٍ» (٢).

أخير:

هذه أحكام الإسلام، فتمسَّلُ بما، واحفظ أيمانك، وفَّقني الله تعالى وإيَّاكُ للصُّواب.

⁽١) صحيح: رواه النسائي، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٦٢٠٦)

⁽٢) صحيح: رواه النسائي، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٦٢١١).

١٠٠- غَضٌ الْبُصرَ

قال الإمام القرطبيُّ - رحمه الله - : « الْبَصَرُ: هو البابُ الأكبرُ إلى القلب، وأَعْمَرُ طُرُق الحواس إَلَيْه، وبِحَسَب ذلك كَثْرَ السُّقُوطُ مِنْ جهته، وَوَجَبَ التحذيرُ منه، وَغَضَّهُ واحبٌ عن جميع المحرَّمات. وكلِّ ما يُحْشَى الفتنةُ مِنْ أَجْلِه » ا. هـــ(١).

ولأهمُّية غضَّ البصر وخطورة إرساله، فالحديث – هنا – يدور حول ثلاثة أمور:

الأوّل: معنى غُضَّ البصر.

والثاني: التحذير من إطْلاقه.

والثالث: فوائد غُضّه.

وَاللَّهُ أَسَأَلُ التوفيق لطاعته.

أوّلاً، معنى غضّ البصر،

معنى غض البصر: «أن يُغْمِضَ المسلُم بَصَره عمّا حُرِّم عليه، ولا ينظر إلا لِما أُبيحَ نه النَّظُرُ إليه، ويدخلُ فيه أيضًا: إغْمَاضُ الأَبْصَار عن المحارم، فإن اتَّفَق أن وَقَع الْبَصَرُ على مُحَرَّم من غير قَصْد فَلْيَصْرف بَصَرَةُ سَريعًا» (٢).

وقال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – :

«قد أمر الله في كتابه بغض البصر وهو نوعان: غض البصر عن العورة، وغضّه عن على الشهوة.

فَالْأُوِّلَ مَنْهُمَا: كَغَضَّ الرجل بَصَره عن عورة غيره، كما قال النبيُّ :

⁽۱) ا تفسير انقرطبي، (۲۰۹/۱۲).

⁽٢) ا تفسير ابن كثير، (٩٨/٢) بتصرّف.

« لا ينظرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَة الرَّجل ولا المرأةُ إلى عَوْرَة المرأة » (١).

ويجب على الإنسان أن يستر عورته.

وأما النَّوع الثاني: فهو غضّ البصر عن الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية، وهذا أشدّ من الأوّل» ا. هـــ(٢٠).

ثانيًا، التحذير من إطلاق البصر،

اعلم: أن الثظر بريد الزّنا، وباب واسع إليه، وهو سبب كُلّ بلاء وشر:

كُلِ الحَسوادِث مَسبُدأُها السنظر ومُعْظَم السنّار من مُسْتَصْعفر الشّرر

لذا جاءت الآياتُ والأحاديث والآثار تأمر بغضّ البصر وتحتّ عليه، وتنهي عن إرساله وَتُنفّر منه:

- قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ النور: ٣١ .٣١].
 - وعن أبي سعيد ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إيّاكُم والجلوسُ في الطّرقات » .

فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بُدٌّ، نتحدَّثُ فيها.

فقال: « فإذا أَبَيْتُم إلا المجلس فأعْطُوا الطّريقَ حَقّه».

قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟

قال: «غَضُّ الْبَصَرِ، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلام، والأمْرُ بالمعروف والنَّهْيُ عن المنكر» (٣).

شریه) رواه مسلم (۳۳۸).

⁽٢) « بحموع الفتاوى» (٥١٤/١٤).

⁽٣) رواه البخاري (٦٢٢٩)، ومسلم (٢١٢١).

وعن جرير بن عبد الله ﷺ قال:

« سألتُ رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أَصْرفَ بَصَري » (١١).

وعن أبي سعيد ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال:

« يا مَعْشَر النَّساء إذا سَجَد الرِّجَالُ فاغْضُضْن أبصارَكُنَّ، لا تَرَيْنَ عَوْراتِ الرِّجال من ضيقِ الأَزُرِ » (٢).

• وعن بُرَيْدة الأسلميّ، قال:

قال رسول الله ﷺ لعليّ:

« يا علىُّ، لا تُتْبع النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فإنَّ لك الأُولى وليست لك الآخرة» (٣٠).

وعن ابن مسعود ﷺ قال:

« حِفْظُ الْبَصَرِ، أَشَدُّ من حِفْظِ اللَّسان » (٤).

وعن سعيد بن أبي الحسن. قلتُ للحسن:

«إِنَّ نساءَ العَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدورهُنَّ وَرؤوسَهُنَّ»، قال:

اصْرِفْ بَصَركَ، يقول اللَّهُ تعالى:

﴿ قُلُ لِللَّمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ﴾ [النور: ٣٠]» (٥٠).

ثالثاً. فوائد غض البصر،

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - :

⁽١) رواه مسلم (٢١٥٩).

⁽٢) صحيح: رواه أحمد (٢٩٣/٣)، وغيره.

⁽٣) حسن: رواه أبو داود (٢١٤٩)، وغيره.

⁽٤) ﴿ الورع؛ لابن أبي الدنيا (٦٣).

⁽٥) ﴿ فتح الباري ﴾ (١١/٩).

«وفي غُضِّ البصر عدة فوائد:

الفائدة الأولى:

تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حَسْرَتَهُ، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. قال الأصمعي: رأيتُ جارية في الطواف كأنها مهاة، فجعلتُ أنظر إليها وأملاً عيني من محاسنها فقالت لي:

يا هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشأت تقول:

وكنت منى أرسلت طرْفك رائدًا رأيت الني لا كله أنت قادرٌ

لقلبيك يومّسا أتعبيتك المسناظرُ على عصابرُ على المستاطرُ

والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السَّهْمُ في الرَّمية، فإن لم تقتلُه جرحته، وهي بمنزلة الشَّرارة من النار تُرْمَى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل:

كلُّ الحـوادثِ مـبدأها مـن النَظر كـم نظـرةِ فتكـتْ في قلب صاحبها والمــرءُ مــا دام ذا عــينِ يقلّــبها يســـرُّ مقلـــتَه مــا ضـــرُّ مهجـــته

ومعظم النار من مُستَصغر الشَّررِ فَتُكَ السهام بلا قسوس ولا وتَسرِ في أعين الغيد موقوفٌ على الحَطرِ لا مرحبًا بسرور عاد بالضَّرر

والناظر يَرْمِي من نظرهِ بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر، فهو إنما يرمي قلبه، ولي من أبيات:

يا راميًا بسهام اللَّحْظ مُجتهدًا وباعث الطرْف يرتاد الشفاء له

وقال الفرزدق:

تــزوَّد مــنها نظــرةً لم تـــدع له فــــلم أرَ مقــــتولاً ولم أرَ قــــاتلاً

أنست القتسيلُ بمسا تسرمي فسلا تُصبِ توقَّسنهُ إنسسه يأتسسيك بالعَطَسبِ

فوادًا ولم يشعر بما قد تسزودًا بغير سلاح مشلها حين أقصدًا

وقال آخر:

ومن كنان يُؤتَنى من عدوٌ وحاسد من اعستوراني نظرةً ثم فكرةً

وقال آخر:

رماي بحسا طرافي فسلم تخط مقلتي إذا مست فسابكوي قتسيلاً لطسر فه

وقال ابن المعتز:

مُتسبَّمٌ يسرعى نجسم الدُّجسى عسيني أشساطت بدمسي في الهسوى ومثنه للمُتنبَّى:

وأنا الذي اجتلب المنية طرفُه وقال أيضًا:

يا نظرة نفت الرقاد وغدرت كانت من الكخلاء سؤلي وإنما وقال أيضًا:

وقسى الأمسير مسن العسيون فإنسه يستأسسر السبطل الكمسى بسنظرة وقال الصورى:

رف أست لم تسرع السبروق اللوامحسا غرست الهسوى بالسلخظ ثم احتقرته ولم تسدر حستى أينعست شسجراته فأمسيت تستدعى مسن الصبر عازبًا

فسإني مسن عسيني أتيست ومسن قلبي فمسا أبقسيا لي مسن رقسادٍ ولا لسبً

ومـــا كـــل مـــن يُـــرمى تُصاب مقاتلة قتــــيلَ صــــديقٍ حاضــــرٍ مــــا يــــزايلة

يــــبكي علــــيه رحمـــة عاذلــــــة فــــابكوا قتــــيلاً بعضــــه قاتلــــة

فمن المُطالِب والقتيل القاتلُ

في حسدٌ قلسبي مسا بقيست فُلسولا أَجَسلي تمسشُّل في فسؤادي سُسولا

مسا لا يسزول ببأسسه وسسخائه ويحسول بسين فسؤاده وعسزائه

ونمست جسرى مسن تحتك السيلُ سائحًا وأهملسته مستأنسسا متسساعًا وهبَّست رياحُ الوجد فيه لواقحا عليك وتستدي من النوم نازحا

ودخل أصبهان مُغنِّ فكان يتغنى بمذين البيتين:

سمعاً يا عسباد الله مسني في الحسبان الحسبان الحسبان الحسبان الحسبان الحسبان الحسبان الحر:

وشادِن لَّسا بسدا بطرف ولطف بظرف ولطف بده ولطف بده أن أصيدة

وقال أخر يعاتب عينه:

والله يا بصري الجابي على جسدي تسالله تطمع أن أبكي هسوًى وضيً هيهات حستى تسرى طَسرْفًا بلا نظر

وقال آخر:

يا مَنْ يرى سَقمي يريد

· وقال آخر:

لواحظُــنا تجــنى ولا علْــم عــندنا ولم أرَ أغــبى مــن نفــوس عفــائف ومــن كانــت الأجفـانُ حجَّابَ قلبه

وقال آخر:

ومستفتح باب البلاء بنظرة فيوالله ما جَنْتُ

وكفوا عن ملاحظة المسلاح وأولسه شيبة بالمسزاح

أســــلمني إلى الـــــرُدى وطـــرفه لمَّــا بــــدَا فصـــاد قلــــي وعـــدَا

لأطفئ بدمعي لوعة الحرن وأنت تشبع من غمض ومن وسَنِ كما أرى في الهوى شخصًا بلا بدن

وانفسسنا مساخوذة بالجرائسر تصدد قق الحسار العسيون الفواجر أذن عسلى أحشسائه بالفواقسر

ترود منها قلبه حسرة الدهر على على قلبه أم أهلكته وما يدري

= غَضُّ الْبَصَرِ

وقال آخر:

أنا ما بين عدوين هما قلبي وطرُّفي

وقال الخفاجي:

رمت عينها عيني وراحت سليمة فيا طرف قد حدَّرتك النظرة التي ويما قلم قد أرداك طرق مرةً

ولي من أبيات لعل معناها مبتكر:

ألم أقسل لسك لا تسسرق ملاحظة نصبت طسري له لما بسدا شسركًا

ينظر الطرف ويهوى القلب والمقصود حثفي

فمَن حساكم بسين الكحسيلة والعبرى خلست فمسا راقبست فسيًا ولا زجرا فويحسك لسم طاوعسته مسرةً أخسرى

فسارق الملحظ لا يسنجو من الدرك فكسان قلسبي أولى مسنه بالشسرك

الفائدة الثانية:

أنه يورث القلب نورًا وإشراقًا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظُلْمة تظهر في وجهه وجوارحه.

ولهذا - والله أعلم - ذَكَر اللَّهُ سبحانه أنه النُّور في قوله تعالى:

﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٠].

عقيب قوله:

﴿ قُلُ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور: ٣٠].

وجاء الحديث مطابقًا لهذا حتى كأنه مشتق منه وهو قوله:

« النَّظْرَة مَهُمَّ مَسَمُوم من مهام إبليس، فِمن غضَّ بَصَره عن محاسِن امرأة أورث اللَّهُ قلبه نورًا » الحديث.

الفائدة الثالثة:

أنه يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلبُ صَحَت الفراسة لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها،

فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها، كما قيل:

مسرآة قلسبك لا تُسريك صلاحَه والسنفسُ فسيها دائمًا تتسنفسُ

وقال شُجاعُ الكَرَمايي: من عمَّر ظاهره باتِّباع السُّنَة، وباطنه بدوام المراقبة، وغضَّ بصَرَه عن المحارم، وكفَّ نَفْسَه عن الشهوات، وأكل من الحلال لم تخطئ فِراسَتُهُ. وكان «شجاع» لا تُخطئ له فِراسة.

والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غَضّ بَصَرَه عن المحارم عَوَّضه اللَّهُ سُبحانه إطلاق نور بصيرته، فلما حَبَس بَصَره لِلَّه أَطْلَق اللَّهُ نُورَ بصيرته، ومن أطلق بَصَره في المحارم حَبَس الله عنه بصيرته.

الفائدة الرابعة:

انه يفتح له طُرق العلم وأبوابه، ويسهّل عليه أسبابه وذلك بسبب نور القلب، فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائقُ المعلومات، وانكشفت له بسرعة، ونفذ من بعضها إلى بعض. ومن أرْسَل بَصَره تكَدَّر عليه قلبه وأظلم، وانسَدٌ عليه باب العلم وَطُرقه.

الفائدة الخامسة:

أنه يورث قوّة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل له سلطان البصيرة مغ سُلطان الحجة. وفي الأثر: إن الذي يُخالف هواه يَفْرَق الشيطانُ من ظلّه.

قال الحسن: إنّهم وإن هَمْلحت بهم البغال وطقطقت هم البَرَاذين إن ذُلّ المعصية لفي قلوهم. أبّى اللّهُ إلا أن يَذلّ مَنْ عَصَاه.

وقال بعضُ الشيوخ: النّاس يطلبُون العزّ بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الله. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وفيه قسط ونصيب من فعل من عاداه بمعاصيه. وفي دعاء القنوت:

« إِنَّه لا يَذلَّ من والَيْت، ولا يَعزَّ من عادَّيْت ».

= غضُّ الْبُصُر = عض الْبُصَر = عض الْبُصَر = ٣٣٧ = ٣٣٧

الفائدة السادسة:

أنه يورث القلب سرورًا وفرحة، وانشراحًا أعظم من اللّذة والسّرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه، وأيضًا فإنه لما كفّ لذّته وحَبَس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسّوء أعاضه الله سبحانه مسرة ولذّة أكمل منها، كما قال بعضهم: والله للذة العفّة أعظم من لذة الذّنب. ولا رَيب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحًا وسرورًا ولذّة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما. وههنا يمتاز العقل من الحوى.

الفائدة السابعة:

أنه يُخلِّصُ القلب من أَسْر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه، فهو كما قيل:

طليق بسرأي العين وهسو أسير

ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب وصار: كعصفورة في كف طفل يسومُها حساض السرَّدى والطفل يلهو ويلعبُ الفائدة الثامنة:

أنّه يَسُدٌ عنه بابًا من أبواب جهنم، فإن النّظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفعل، وتحريم الرّب تعالى وشرعه حِجَاب مانع من الوصول، فمتى هتك الحجاب ضرى على المحظور، ولم تقف نَفْسُه منه عند غاية، فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عنده، وذلك أن لذّها في الشيء الجديد، فصاحب الطارف لا يقنعه التليد، وإن كان أحسن منه منظرًا وأطيب مخبرًا، فغض البصر يسد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه.

الفائدة التاسعة:

أنه يقوّي عَقْله ويزيده ويثبّته، فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خِفّة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب، فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب. ومرسل النظر لو علم ما تجنى عواقب نظره عليه لما أطلق بصره، قال الشاعر:

وأعقبلُ الناس من لم يرتكب سببًا حنى يفكّر من تجني عواقسبه الفائدة العاشرة:

أنه يُخلّص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق، كما قال الله تعالى عن عشاق الصور:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحد: ٧٧].

فالنظرة كأس من خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق، وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات، كما قيل:

سُـكُرانُ سُـكُر هـوى وسُكُر مَدامة ومـتى إفاقـة مـن بـه سُـكران؟

وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وإنما نبهنا عليه تنبيهًا ولا سيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلاً إلى قضاء الوطر منه شرعًا، كالمردان الحسان، فإن إطلاق النظر إليهم السم الناقع والداء العضال.

وقد روى الحافظ محمد بن ناصو من حديث الشعبي مرسلاً قال:

قدم وفد عبد القيس على النبي ﷺ وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي ﷺ وراء ظهره، وقال: كانت خطيئة من مضى من النظر.

= غضُّ البُصَرِ —————— ٣٣٩ =

وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد فالهموه.

وقد ذكر ابن عدي في «كامله» من حديث بقية عن الوازع عن أبي سلمة عن أبي هريرة ره الله قال:

« نهى رسول الله وَتَنْجُلُتُهُ أَن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد».

وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهما من السلف ينهون عن بحالسة المردان. قال النخعي: مجالستهم فتنة وإنما هم بمنزلة النساء.

وبالجملة: فكم من مُرسل لحظاته رجع يجيش صبره مغلولاً، و لم يقلع حتى تشحّط بَينهنّ قَتيلاً.

يا ناظرًا ما أقلعت خطائه حتى تَشَعَط بينهن قتيلا

انتهى كلامُ ابن القيم – رحمه الله – (١).

هذا، ومِمَّا يُعين على غَضَّ البصر:

(١) تقوى الله تعالى:

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - :

« إِنَّ التَّقوى سَبَبٌّ لِغَضِّ الْبَصَرِ، وتَحْصِين الْفَرْجِ» (٢).

(٣) مراقبة الله تعالى في السُّر والعلانية:

قال رجلٌ للحنيد - رحمه الله - بم أستعين على غَضَّ البصر؟

فقال: « بعلمك أن نظر الناظر إليك - وهو الله - أقرب من نظرك إلى المنظور إليه » (٦).

⁽۱) (روضة انحبين) (۱۰۳– ۱۱۰).

⁽۲) «فتح الباري» (۹/۹).

⁽٣) (الإحياء) (٢ / ٢٩٧).

(٣) إنقاذ النفس من عواقب النظر:

فمن دامت نظراتُه، طالت حَسَراته، هذا بالإضافة لما يترتب على إطلاق البصر من أضرار أخرى كَظُلْمة البصيرة، وبلادة الذّهن، وتشويش الخاطر، وعبودية الشهوة، وعدم الرضا بالمقسوم ... إلخ.

نسأله الله السَّلامة مِنْ كُلَّ إِثْم.

= حفظُ الْفُرْجِ = حفظُ الْفُرْجِ

١٠١- حِفْظُ الْفَرْج

اعلم - يا أخي - أن «حفظ الفرج» أوّل ما وَصّى اللّهُ به آدمَ عند إهْباطِهِ إلى الأرض!

قال أبو إدريس الخَوْلانيّ - رحمه الله -

وأوّل ما وصّى اللّهُ به آدمَ عند إهباطه إلى الأرض حَفْظُ فَرْجِه، وقال: لا تَضَعْهُ إلا في حَلال (¹)

والحديث عن «حفظ الفرج» يتناول أمورًا:

الأوّل: معنى حفظ الفرج.

والثاني: أضرار الزّنا.

والثالث: وسائل حفظ الفروج.

والرابع: ثمرات حفظ الفرج.

وأسأل الله – تعالى – أن يحفظ عوراتنا.

أوّلاً، معنى حفظ الفرج،

قال الإمامُ البغويّ - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥]

الفَرْجُ اسْمٌ يجمعُ سوأَةَ الرَّجُلِ والمرأَةِ، وحفْظُ الْفَرْجِ: التعفّف عن الحرام» المدرن،

⁽١) د حامع العلوم والحكم، (١٦٢).

⁽٢) «معالم التنزيل» (٣٠٣/١٨).

ثانيًا، أضرارُ الزّنا،

اعلم: أن إطلاق الفرج في الحرام يترتب عليه عدّة أضرار وأخطار، منها:

(١) أن الزَّنا دَيْن:

قال ﷺ:

« بِرُّوا آباءكم تَبَرُّكم أبناؤكم، وعِفُّوا تَعِفُّ نساؤكم » (١).

(٢) إقامة الحدّ على الزّاني:

فقد خصّ الله - تعالى - حدّ الزاني من بين الحدود بثلاث خصائص:

الأولى: القتل فيه بأشنع القتلات في حالة الزّاني «المحصن» وعندما يكون جلدًا - أي للزاني غير المحصن - فقد جمع فيه بين العقوبة على المبدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وَطَنه سنَة.

الثانية: لهي الله تعالى عباده المؤمنين أن تأخذهم بالزُّناة رأفة في دين الله عند إقامة الحدّ.

الثالثة: أنه تعالى أوجب عليهما الفضيحة رغم أنه «سِتِّير» يُحب السَّتر والعفو، لكن لقبح الزِّنا وبشاعته أوجب ذلك ردعًا للغير، فأمر أن يكون الْحَد بِمَشْهَد من المؤمنين» ا.هـــ(١٠).

(٣) تَدُنيس العرض:

فلا يخفى: أن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها، ولوَّثت سُمْعة نفسها.

(٤) نزول العقاب الإلهي:

فعن ميمونة - رضى الله عنها - قالت:

⁽١) رواه الطبرانيّ بإسناد حسن.

⁽٢) «الداء والدواء» لابن القيم (٨٤) باختصار.

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

« لا تزال أُمّتي بخيرٍ ما لم يَفْشُ فيهم ولدُ الزّنا، فإذا فَشَا فيهم ولَدُ الزّنا فأوشك أن يعمّهم الله بعذاب » (١٠).

(٥) اختلاط الأنساب:

ففي الزَّنا ضياع الأنساب واختلاطها، وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث.

روى أبو داود، وغيره عن النبيّ ﷺ أنه قال:

ايما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يُدْخِلُها الله على الله ع

(٦) **القتل** - أحيانًا - :

فالزنا أحد أسباب حرائم القتل، فقد لا يجد الغيّور وسيلة يغسل بها العار الذي أصابه ذلا سفك الدّم... وقد لا تجد «اللّعوب» وسيلة للتخلص من زوجها إلا بالتآمر عليه لقتله.

وقد تعمد « الزّانية » إلى الجنين الذي تحرّك في أحشاءها فتقتله.

(٧) ظهور الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا:

قال ﷺ:

« لم تظهر الفاحشةُ في قوم قَطَّ حتى يُعْلنوا بِهَا إلا فشا فيهم الطاعون والأَوْجاع التي لم تكن في أسْلافهم الذين مَضَوْا » (٢).

وذكر الأطباءُ أن أكثر الإصابة بمرض الزّهرى، والسّيلان، والقُرحة الرخوة، والتهاب عروستاتا الحادّ والْمُزْمِن^(٣) سببه الانحراف الجنسي.

⁽١) حسن رود أحمد، وانظر: «الترغيب» (٣٥٥٧).

⁽٢) حسن: رواه ابن ماجه.

⁽٣) والإيدز (فقدان الجسم لمناعته).

(٨) ضياع الإيمان:

قال 選:

«إذا زَنَى الْعَبْدُ خَرَج منه الإيمانُ فكان على رأسه كالظُّلَة، فإذا أقْلع رَجَع إليه» (١٠). (٩) عذاك الآخرة:

فعن أبي موسى، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطعُ الرّحم، وَمُصدّق بالسّحر، ومن مات مُدْمن الخمر: سقاه اللّهُ جل وعلا من نَهْر الغُوطَة».

قيل: وما نمرُ الغوطة؟

قال: « نَهْرٌ يَجْرِي من فروج المومسات يؤذي أَهْلَ النَّار ربيحُ فُروجِهم » (٢٠).

ثالثاً. وسائل صيانة الفروج وحفظها،

ولخطورة «الزّنا» وما يترتب عليه من عواقب، وضع الإسلامُ حصونًا منيعة لصيانة الفروج، منها:

الحَصْنُ الأوّل: غضَ البصر:

فالنظر بريد الزّنا، وهو أوّل باب إليه^(٣).

الحصن الثاني: المسارعة إلى الزواج:

فالزواج: أغضّ للبصر وأحصن للفرج.

⁽١) صحيح: رواه أبو داود، والحاكم، وانظر: «صحيح الجامع» (٥٨٦).

⁽٢) رواه أحمد وأبو يعلى، قال الهيشمي في «المجمع» (٧٤/٥) رجال أحمد وأبي يعلى ثقات.

⁽٣) انظر: صفة «غض البصر».

الحصن الثالث: إتيان الأهل عند رؤية امرأة أجنبية:

فعن حابر، قال:

سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

« إذا أحدُكم أَعْجَبَتْه المرأةُ، فَوَقعت في قَلْبِه، فَلْيَعْمَدْ إلى امرأتِهِ فَلْيُواقِعْها، فإنَّ ذلك يَرُدُّ ما في نَفْسه » (١).

الحصن الرابع: النهي عن الاختلاط:

فتباعد أنفاس الجنسين من أهم الجصون المانعة من الفاحشة.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في «الطرق الحكمية»:

« ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرحال أصل كلّ بليّة وشرّ ... »١.هـــ.

الحصن الخامس: النهى عن الخلوة:

والأحاديث الناهية عن ذلك كثيرة، منها:

قوله ﷺ : « لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثُهما الشيطانُ » (٢).

وكم حرت «الخلوة» علينا من مصائب.

الحصن السادس: النهى عن مصافحة الأجنبية:

والأحاديث الناهية عن ذلك - أيضًا - كثيرة، منها:

قوله ﷺ : « واليد تزيي وزناها البطش » (^{۳)}.

الحصن السابع: إحياء الغَيْرة:

إن الدِّياتَة باب عريض للفاحشة. ومن جعل نفسه عظمًا أكلته الكلاب.

⁽۱) رود مستم (۱٤٠٣).

⁽٢) صحيح: رواه الترمذي.

⁽٣) رواه البخاري ومسلم.

لذا حرّم الله تعالى الجنة على الدّيوث.

الحصن الثامن: النّهي عن سنفر المرأة بدون مَحْرم:

وقد ورد النّهي عن ذلك في أحاديث كثيرة: منها:

قوله ﷺ: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رَّجُلٌ ذو حُرْمَةٍ منها » (١٠).

الحصن التاسع: الأمر باحتشام المرأة:

فالتبرج دعوة صريحة للزّنا(٢).

الحصن العاشر: النهى عن سماع الغناء - المحرّم - ومشاهدة الأفلام الساقطة:

لأن ذلك دعوة للإباحية، وإعانة على كسر حواجز الحياء والفضيلة.

أخرر الكريم:

هذه بعضُ الحصون الشرعية المانعة من السّقوط في حمأة الرّذيلة، والتردّي في مُسْتنقعها الآسن.

أقامها الإسلام: صيانَة لأعراضِنا، وحفاظًا على قِيمِنا، ونحاةً من خزَّي الدُّنيا وعذاب الآخرة.

رابعًا، ثمرات حفظ الفرج،

اعلم: أن للعفَّة ثمرات:

منها: بخول الجنة:

فعن عبد الرحمن بن عوف، قال:

⁽١) رواه البحاري ومسلم وغيرهما.

⁽٢) انظر: صفة «الحجاب» فهناك مزيد بيان.

قال رسول الله بِيُلِيِّعُ:

« إذا صَلَّت المرأة خَمْسَها، وصامتْ شَهْرَها، وحَفِظَتْ فَرْجَها، وأطاعت زَوْجَها، قيل لها: ادْخُلي من أَيِّ أبواب الجنّة شنت » (١).

وعن عُبادة بن الصامت، قال:

قال رسولُ الله على:

«اضْمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمنُ لكم الجنّة: اصْدُقُوا إذا حَدَّثُتُم، وأَوْفُوا إذا وَعَدَّتُم، وأَوْفُوا إذا وَعَدَّتُم، وأَدُّوا إذا اؤتُمنْتُم، واحفَظُوا فروجَكم، وغضُّوا أبْصارَكم» (٢).

ومنها: إجابة الدعاء:

يدلٌ على ذلك:

دعاء « سارة » رَّبُّها - لما أُدْخلَتْ على مَلك مصر (٢) - قائلة - :

اللّهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك، وأحصَنْتُ فَرْجِي إلا على زوجي فلا تسلّط على الكافر».

فاستجاب لها ربُّها، وأنزل عقابه العاجل بِملك مصر فَشُلَّت يَدُهُ، وغُطُّ حتى رَكَضَ برجُله، ثم قالت:

«اللّهم إن يَمُتْ يُقَلْ: هي قَتَلَتْهُ » فأرْسل، ثم قام إليها، فدعَتْ عليه ثانية، فشلّت يَدُهُ، وَفَعُل به كما فُعِلَ به أوَّلاً، ثم دَعت رَبَّها فأرْسِل، ثم - في المرة الرابعة - أَطْلَق سَراحَها وأَخْدَمها هَاجَر، ولم ينل منها شيئًا (٤٠).

منها: صياتة النفس من خزي الدنيا وعذاب الآخرة:

وقد مَرَّ قريبًا ما يدلُّ على ذلك.

⁽١) صعيمة رواه أحمد في «المسند» (١٩١/١)، وانظر: «صحيح الجامع» (٦٧٣).

⁽٢) رواد أحمد والحاكم وصحّحه، وقال الذهبيّ: فيه إرسال ولكن له شاهد.

⁽٣) وذلك منا دخل بما إبراهيمُ الطِّيْعَامُ أرض مصر.

⁽٤) أصل القصة ورد في أحاديث صحيحة.

ومنها: صيانة النسل وحفظ العرض:

وقد تقدّم قريبًا الدليل على ذلك.

ومنها: نَيْلُ الاستظلال في ظلّ الله تعالى:

فمن السَّبْعة الذين يظلُّهم الله - تعالى - في ظلَّه يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه:

« ورجل دعته امرأةٌ ذات مَنْصِب وجمال فقال: إني أخاف الله» .

ومنها: تفريج الكروب:

يدل على ذلك: حديث (أصْحَاب الغار) عندما انْحدرت عليهم صحرة فَسَدَّت عليهم أَمَ الغار، فدعا كلُّ واحد منهم بعمل صالح عمله، فَتَوسَّل أَحَدُهُم إلى ربِّه ببره بوالدیه، والثاني: بحفظه لفرجه مع تمكّنه وقدرته، والثالث: بأمانته. ففر ج الله - تعالى - عنهم، وَرُفعت الصَّحرة ، وحرجوا يَمْشُون (١).

ومنها: الوقاية من الأمراض المستعصية:

وقد تقدّم: أن الفاحشة أَحَدُ أُسْبَابِ نزول الطواعين والأوجاع.

فيا عباد اللَّه:

عِفُ وا تَعَفَّ نساؤكم في الْمَحْرَم وتَجَنَّ بوا ما لا يَلِيقُ بِمُسْلمِ وَتَجَنَّ بوا ما لا يَلِيقُ بِمُسْلمِ وادعوا ربَّكم:

« اللُّهم اسْتُرْ عَوْرُاتِنا، وآمِنْ رَوْعَاتِنا».

⁽١) تقدّم الحديث بتمامه في «صفة التوسّل» فانظره هناك.

≡ الإخاء ≡

١٠٢- الإخاء

اعلم: أن التحابَّ في الله - تعالى- والأخوّة في دينه من أفضل الْقُرُبات، وألطف ما يسفتاد من الطاعات، وهي البقية مِمَّا يلتذ به في دار الدنيا.

لله ما أُحْلَى مَحَبَّة كانت قبل الوجود:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

قال رسولُ الله ﷺ:

« الأرواح جُنودٌ مُجَنّدة، فما تَعَارف منها اثْتَلَف، وما تناكر منها اخْتَلف » (١٠).

وهذه المحبَّة منَّةٌ من الله رَجَّلِكَ:

قال تعالى: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ هُمُ أَلَفْ بَيْنَهُمُ ۚ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٣].

وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءُ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ولأهمية الإخاء في الله، فالحديث عنه يدور حول ثلاثة أمور:

الأول: تعريف الإخاء.

والثاني: فضائل الأحوّة في الله.

والثالث: حقوق الأحوّة والصُّحبة.

والله وليّ التوفيق.

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

أوِّلًا، تعريف الإخاء،

قيل: الإحاءُ: هو مُشاركةُ شَخْص لآخر في الولادة من الطَّرَفَيْن أَوْ مِنْ أحدهما أو من الرَّضَاع، ويُسْتَعَارُ لكل مُشَارك لِغَيْره في القبيلة أو في الدِّين أو في صَنْعَةٍ أو في مُعَامَلةٍ أو في مَودَّة أو في عَيْر ذلك من الْمُنَاسباتُ(١).

وقال الإمام اللَّفِخُر - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةً ﴾ [الحمرات: ١٠]:

«قال بعضُ أهل اللّغة: الإخوةُ جمع الأخ من النَّسَب، والإخوان جمع الأخ من السَّداقة، فالله تعالى قال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةٌ ﴾ تأكيدًا للأمر وإشارة إلى أنّ ما بينهم ما بين الإخوة من النّسب والإسلام كالأب، قال قائلهم:

و ﴿ إِنَّمَا ﴾ لِلْحَصْر أي: لا أخوّة إلا بين المؤمنين، وأما بين المؤمن والكافر فلا» ا.هـــ(١).

ثانيًا، فضائل الإخوة،

ورَدَ في فضائل الإخوة أحاديث وآثار كثيرة:

فهن الأحاديث:

(١) عن أبي هريرة راك قال:

قال رسولُ الله عِنْظِيُّو:

«أَن رَجُلاً زَارِ أَخًا لَه في قرية أُخْرى، فَأْرَصد (٢) الله تعالى على مَدْرَجَته (٤) مَلكًا، فلمّا

⁽۱) «نضرة النعيم» (۹۲/۲).

⁽٢) «مفاتيح الغيب» (٢١/٣٨٥).

⁽٣) أرصد: أقعد.

⁽٤) المدرجة: الطريق.

= الإخاء= الإخاء

أَتَى عَلَيْه قال: أَيْن تُريد؟ قال: أُريد أَخًا لِي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعْمَة تَرُبُهَا ('')؟ قال: لا. غير أنّي أحَبْبتُه في الله. قال: فإنّي رسولُ الله إليك، بأنّ الله قد أحَبَّك كما أَخْبَتُه فيه » ('').

(٢) وعن أبي هريرة رفي قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« مَنْ عادَ مَرِيضًا، أو زارَ أَخَا في الله: ناداهُ مُنادٍ بأن طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاك، وتبوّاتَ من الجنَّة مَنزلاً ، (^{۳)}.

(٣) وعن معاذ بن جبل، قال:

سمعتُ رسولُ الله ﷺ يقول:

«قال اللّهُ تبارك وتعالى: وَجَبَتْ مَحبَّتي لِلْمُتَحابِّين فِيّ، وللمتجالسين فِيَّ، وللمتزاورين فِيّ، وللمتزاورين فِيّ، وللمتباذلين في (٤٠).

(٤) وعنه ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إن المتحابِّين بالله في ظلِّ العرش » (°).

(٥) وعن أنس، قال:

قال رسول الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله

« ما تحابً اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدّهما حُبًّا لصاحبه (٢٠).

⁽١) تربُّها: أي: تقوم بها وتسعى في صلاحها.

⁽۲) رواه مسلم.

⁽٣) حسن رواه ابن ماجه، والترمذي، وغيرهما، وانظر: «صحيح الجامع» (٦٣٨٧).

⁽٤) صحيح: رواه مالك، وصحّحه المنذريّ والألباني.

⁽٥) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، وأحمد، وغيرهما، وانظر: «صحيح الجامع» (١٩٣٧).

⁽٦) صحيح رواه البخاري في «الأدب المفرد»، وغيره وانظر: «الصحيحة» (٥٠٠).

(٦) وعن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله ﷺ:

«إن من عباد الله لعبادًا يَعْبطُهم الأنبياء والشهداء ».

قيل: من هم لعلّنا نحبّهم؟

قال: «هم قوم تَحَابُوا بِرُوح الله على غير أموالُ ولا أَنْسابٍ، وجوههم نور، وهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف النَّاس، ولا يحزنونُ إذا حَزن النَّاس».

ثم تلا:

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيكَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [يونس: ١٢] (١).

ومن الآثار:

(١) قال عمر بن الخطاب ريات:

«عليك بإخوانِ الصِّدق فَعِشْ في أكْنَافِهم فإلهُم زَيْنٌ في الرَّخاء، وَعُدَّةٌ في البلاء»(١).

(٢) وقال د :

« إذا رَزَقَك اللَّهُ وُدَّ امْرئ مُسْلم فَتَمَسَّك به » (٢٠).

(٣) وقال رجلً لداود الطَّائي:

أوصني؟ قال:

«اصْحَبْ أهلَ التَّقوى، فإنهم أيْسَرُ أهلِ الدُّنيا عليك مَنُونةً، وأكثرهم لك مَعُونة »(1).

⁽١)حسن: قال المنذريّ: رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن.

⁽٢) (كتاب الإخوان) لابن أبي الدنيا (١١٦).

⁽٣) « المنتقى من مكارم الأخلاق» (١٥٩).

⁽٤) ﴿ كتاب الإخوان؛ (١٣٤).

ثالثاً. حقوق الأخوة والصُّحْبة،

اعلم - يا أخى - أن لأخيك حقوق عليك، من هذه الحقوق:

الحق الأول: في المال:

والمواساة بالمال مع الإخوان – كما قال الإمام الغزالي – على ثلاث مراتب:

أدناها: أن تقوم بحاجته من فضلة مالك.

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك.

قال الحسن: وكان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه!!».

الثالثة: - وهي العليا - أن تؤثره على نفسك، وتقدّم حاجته على حاجتك، وهذه رئبة الصّديقين (١)

ولله دَرُّ القائل:

وَمَـــنْ يضـــرُّ نَفْسَـــه ليَــنْفَعكَ شـــمْلَهُ لـــيَجْمَعَك شـــمْلَهُ لـــيَجْمَعَك

إن أخساك الحسق مَسنْ كسان مَعَسك وَمَسنْ إذا رَيْسبُ زمسان صَسدَعَك

الحق الثاني: إطعام الإخوان وكسوتهم:

قال أبو سليمان اللّرانيّ - رحمه الله -

«لو أن الدنيا كلُّها كانت لي في لقمةٍ، ثم جاءينٍ أخ لأحببتُ أن أضعها في فيه!».

وقال: « إني لأنْقم اللقمة أَخًا من إخواني فأجد طَعْمَها في حَلْقي!! ».

الحق الثالث: الإعانة بالنفس والبدن في قضاء الحاجات، والقيام بها قبل السؤال، وتقديمها على الحاجات الخاصة:

راجع: صفة «قضاء الحوائج» فهناك مزيد بيان.

⁽١) انظر: صفة ١ الإيثار».

قصة:

قال الإمامُ ابن وجب - رحمَّه الله - في « حامع العلوم »:

«كان رجلٌ من الصّالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره، فيشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلاً يريد أن يغسل ثوبه، قال له:

هذا من شَرْطي، فيغسله، وإذا رأى رجلاً يريد أن يغسل رأسه، قال له:

هذا من شَرْطي، فيغسله، فلمّا مات نظروا في يده (١)، فإذا فيها مكتوب:

« مِنْ أَهْل الجُّنَّة »، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلْد واللَّحم! 1 » ا.هــ.

الحق الرابع: النّصيحة:

قال الأوزاعي - رحمه الله - :

«سمعتُ بلالَ بْنَ سَعْد بن تميم، يقول: أَخْ لك كُلَّما لَقِيَك ذكَّرك بِحَظَّك من الله، خَيْرٌ لك من أَخِ كلَّما لَقِيَك وضع في كَفِّك دِينَارًا» (٢٠).

وقال الحسنُ – رحمه الله – :

«والمؤمن مرآةُ أخيه إن رأى فيه ما لا يُعْجَبُهُ سدَّدَهُ وقوَّمه، وحاطَهُ وَحفظَه في السِّر والمؤلمن مرزَّ خليلك نصيبًا، وإن لك نصيبًا من ذِكْر من أحببتَ، فَثِقوا بالأصْحَابِ والإخوان والجالس» (٢).

مع مراعاة: أن تكون النصيحة: بِرِفْق وفي السُّر.

كالك مملسوك لكسل رفسيق عملى الكبد الحسري لكسل صديق

إذا صحاحبت فَكُهُ الله فَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

⁽١) وفي رواية: في صدره.

⁽۲) «كتاب الإخوان» (۱۵۰).

⁽٣) نفس المرجع (١٢٨).

= الإخاء

واعلم: أن النصيحة أمام الناس فضيحة.

ولله دَرُّ القائل:

سامِحْ أخساك إذا خَلَسطَ وَجَسافَ عَسسَ تَعْنِسَيفهِ وَجَسافَ عَسسَ تَعْنِسَيفهِ واعسلمْ بسائك إن طلبستَ مَسنُ ذا السذي مسا سَساءَ قَسطُ

م نه الإصابة والغلط أن زاغ يَوْم المسابة والغلط أن زاغ يَوْم المسابة والغلط مُهذَّ أَسَال المسابة والغلط المسابق المسابق فقط المسابق المسابق

الحق الخامس: العفو عن الزّلات والهفوات:

وهفوة الأخ لا تخلو إمّا أن تكون في دينه بارتكاب معصية، أو في حقك بتقصيره في لأحوّة.

أمًا ما يكون في الدِّين: فعليك التَّلطُّف في نُصْحه بما يقوم أَوْده و يجمع شمله، ويعيد من مُنصَلاح وانورع حاله.

فإن أصر على انحرافه؛ فإن كانت مقاطعته ستكون سببًا في عودته إلى استقامته، كانت المقاطعة أولى من وصله، وإن كان وصله - مع وعظه - سيكون سببًا في إفاقته من غَفْوته، كان الوصل أولى من الهَجْر.

وأما هفواته وتقصيره في حقك: فالواحب التّحَلَّم والتَّحَمُّل، والعفو، والصَّفْح، وليكن شعارك:

مَ الْرَمُ نَفْسَى الصَّفْحَ عَن كُلَّ مُذْنَبِ وَإِنْ كَسَشُر مَسَنَهُ عَسَلَيَّ الجَسَرائِمُ وَلَمُ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلَمْ وَلِمْ وَلِمُ وَلِمْ لِلْمُولِقِي وَلِمْ فَلِي مِنْ فِي مِنْ فَالْمِلْمِ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ لِمُوالِقِلِمُ وَلِمْ وَلِلْمُولِقِي وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمْ وَلِمِ

لحق تسادس: الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته:

فعن عبادة ﴿ فَيْ قَالَ:

قال رسولُ الله ﷺ:

« من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات، كَتَب اللَّهُ له بكل مُؤْمِنٍ ومؤمنة حَسَنة » (١٠).

وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول:

«وأين مِثْل الأخ الصّالح؟ أهْلُك يَقْتَسِمون ميراثَك، ويتنعّمون مِمّا خلفت، وهو مُنفرد بِحُزْنِك، مُهتمّ مِمّا قدمت وما صِرْتَ إليه، يدعو لك في ظُلْمة الليل وأنت تحت أطباق التَّرى!» (٢).

الحق السابق: الوفاء والإخلاص:

ومعنى الوفاء: الثبات على الحبّ وإدامته إلى الموت معه، وبعد الموت، ومع أولاده وأصدقائه، فإن الْحُبّ إنما يراد للآخرة، فإن انقطع قبل الموت حبط العمل، وضاع السّعى.

إنّ الكسريمَ السذي تَسبْقى مودَّتُسه ويحفظُ السِّرّ إنْ صَافَى وإن صَرما^(۱) لسيس الكسريم السذي إن زَلَّ صاحِبُهُ بَستٌ السذي كسان مسن أسرارِه عَلمَا

وكان بعضُ السّلف يتفقّد عيال أخيه بعد موته أربعين سنة فيقضي حوائجهم!

الحق الثامن: التخفيف وترك التكلف والتكليف:

وذلك بأن لا يكلّف أخاه ما يشقّ عليه.

قال على ﷺ :

« شرّ الأصدقاء: من تكلُّف لك، ومن أَحْوجك إلى مُداراةٍ، وألجأك إلى اعْتذار ».

وقال جعفر الصّادق - رحمه الله - :

«أَثْقُل إخواني عليّ من يتكلّف لي وأتحفّظ منه، وأخفّهم على قلبي من أكون معه

⁽١) حسن: رواه الطبراني في «الكبير»، وانظر: «صحيح الجامع» (٢٠٢٦).

⁽٢) «الإحياء» (٢٠٢/٢، ٢٠٣) باختصار وتصرّف، وإضافة.

⁽٣) صرما: قطعا.

كما أكون وحدي!».

وقال آخر:

« لا تَصْحَبُ إلا من يتوب عنك إذا أَذْنَبْتَ، ويعتذر إليك إذا أسأت، ويحمل مؤنة نفسك ويكفيك مؤنة نفسه! ».

وهذا منتهي الكمال، وهو نادر وقليل.

أخرُ الكريم:

انصُّحبة الصالحة: هي الصُّحبة النافعة التي يمتد حَبُّلُ خيرها إلى الجنة.

قال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَآءُ يَوْمَبِدْمٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزحرف: ١٧]. فلا تُصاحِب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامك إلا تَقيّ.

١٠٣- حَقُّ الْجَارِ

اعلم: أن الصَّالحين كانوا ينتقون الجار الصَّالح حتى بعد الموت!

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - :

« لَمَا مرض عبدُ الله بن الإمام أحمد بن حنيل - رحمهما الله - مرض الموت، قيل له: أين تحبّ أن تُدفن؟

قال: صَحَّ عندي أن بالقطيعة (١) نَبِيًّا مَدْفُونًا، ولأن أكون في جوار نبيَّ أحبّ إليَّ من أن أكون في جوار أبي! » (٢).

واختیار الجار قبل الدّار من أخلاق المقرّبین. یدلّ علی ذلك قولُ آسیة بنت مزاحم - زوجة فرعون – لمّا أیقنت بقُرْب لقاء ربّها – وهی تحت وطأة التعذیب – :

﴿ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتُنا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [التحرم: ١١].

اختارت الجار قبل الدَّار، ونعم الجوار: حوارٌ رَبِّ العالمين.

ولمكانة الجار، فالحديث عنه يدور حول خمسة أمور:

الأول: تعريف الجار.

والثابي: الوصية به.

والثالث: فضل الإحسان إليه.

والرابع: عاقبة المسيء إليه.

والخامس: حقوقه.

والله الموفّق لما يُحبُّ ويرضى.

⁽۱) مکان.

⁽٢) «المنتظم» لابن الجوزي (١٧/١٣).

الجار « لغة »: قال الرّاغبُ: « الجار: من يَقْرُب مَسْكَنُه منْك » ا.ه...

و «اصطلاحًا»: امتثالُ الوصيّة بالجار بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدّية، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقد حاله، ومعاونته فيما احتاج إليه، إلى غير ذلك. وكفّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسّيّة كانت أو معنوية (١).

قال الإمامُ ابْن حَجَر – رحمه الله – :

والسّم الحار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصّديق والعدوّ، والغريب والبلديّ، والنافع والضّارّ، والقريب والأجنبيّ، والأقرب دارًا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصّفات الأول كُلُها ثم أكثرُها وَهَلُمَّ حَرَّا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصّفات الأخرى كذلك، فَيُعْطى كُلِّ حَقّه بحسَب حَاله».

واختُلف في حَدّ الجوار: فحاء عن علي ﷺ : « من سمع النداء فهو حار ».

وقيل: «من صَلَّى معك صلاة الصَّبح في المسحد فهو جار».

وعن عائشة – رضي الله عنها – : «حدُّ الجوار أربعون دارًا من كُلُّ جانب».

وقال القرطبيّ: الجارُ يُطْلَق وَيُراد به الدّاخل في الجوار، وَيُطْلَقُ وَيُرَاد به المجاور في الدّار وهو الأغلب» ا.هـــ(٢).

ثانيًا. الوصية بالجار،

ولمكانة الجار: جاءت الآياتُ والأحاديثُ والآثار تحث على الإحسان إليه، وتُحذّر من مغبّة الإساءة إليه:

⁽١) وفتح الباري، (١٠/٢٥٤).

⁽٢) نفس المرجع والصفحة.

فهن الآيات:

قال تعالى: ﴿ وَاَعْبُدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاحِينِ وَالْجَلْبِ وَالْقَرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّمَاحِبِ بِالْجَلْبِ وَابْنِ اللّهَ لِلهُ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

ومن الأحاديث:

(١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« خَيْرُ الأصْحَابِ عند الله: خيرُهم لصاحِبه، وَخَيْرُ الجيران عند الله، خَيْرُهم لجاره» (١٠).

(٢) وعن عمرو بن الْحَمِقِ ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

 $^{(7)}$ (إذا أراد الله بِعَبْدِ خيرًا عَسَلَهُ $^{(7)}$.

قيل: وما عَسَلَهُ؟

قال: «يُحَبِّبُهُ إلى جيرانه» (٢).

(٣) وعن أبي ذرّ، قال:

إن خليلي أُوْصاني:

«إذا طبخت مَرَقًا فأكثِرْ مَاءه، ثم انظر أَهْلَ بَيْت من جيرانك، فأصِبْهُم منها بمعروف»(١٤).

⁽١) صحيح: رواه الترمذي (١٩٤٤).

⁽٢) عسله أي: طيّب ثناءه فيهم.

⁽٣) إسناده جيد: رواه أحمد (٢٠٠/٤)، وغيره، وجوَّد إسناده العراقيّ.

⁽٤) رواه مسلم.

◄ حَقُ الجَارِ

(؛) وعن ابن عمر، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« مَا زَالَ جَبِرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَى ظَننتُ أَنَّهُ سَيُّوَرِّتُهُ » (١١).

(٥) وعن نافع بن الحارث ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

مِنْ سَعادة المرء: الجارُ الصّالِح، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ، والمسكَنْ الواسع (٢٠).

وسيأتي بعد قليل لمزيد.

ومر الأثار

(١) رأى أبو بكر ﷺ ولدَه عَبْدَ الرحمن وهو يُنَاصي جارًا له^(٢)، فقال:

 χ تُنَاص جارَك، فإن هذا يَبْقى والنَّاس يَذْهبون $\chi^{(1)}$.

(٢) ويُرُوى أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود ﷺ فقال له:

إن لي حارًا يؤذيني ويشتمني ويضيِّق عليّ، فقال:

« اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه » (°).

ثالثاً. فضل الإحسان إلى الجار؛

اعلم: أن الإحسان إلى الجار له فوائد وثمرات:

منها: نيل الخيرية عند الله تعالى:

وقد تقدّم - قريبًا - حديث : « وَخَيْرُ الجِيرانَ عِنْدُ الله: خَيْرُهم لِجَارِه ».

روه ليحاري (۲۰۱٤)، ومسلم (۲۲۲۵).

^(*) قر هيتمي في «المجمع» (١٦٣/٨): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

⁽٣) أي: يأخُد بناصيته.

⁽٤) ، الإحياء ؛ (٢/٤/٢).

⁽٥) نفس المرجع.

ومنها: الاتصاف بالإيمان:

فعن أبي هريرة ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ يومًا لأصحابه:

« مَنْ يَأْخِذُ عِني هؤلاء الكلمات فَيَعْمَلُ هِنَّ، أو يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟ »

قال أبو هريرة: قلتُ: أنا يا رسول الله، فأحذ بيدي فعدٌ خمسًا، فقال:

«اتّق المحارم تَكُن أَعْبَدَ النّاس، وارْضَ بما قَسَم الله لك تكن أغْنى النّاس، وأحْسِنْ إلى جَارِك تكن مُؤْمِنًا، وأحبَّ للنّاس ما تُحبّ لِنَفْسِك تكن مُسْلِمًا، ولا تُكْثِر الضَّحِك، فإن كُثرة الضّحِك تُمِيتُ الْقَلْبِ» (١).

ومنها: دخول الجنّة إن شاء الله:

فعن أبي هريرة ﴿ مَالَ:

قال رجلٌ: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير ألها تؤذي حيرانها بلسانها. قال:

« هي في النار ».

قال: يا رسول الله، فإن فلانة يُذكر من قِلَّة صيامِها وصلاتِها، وألها تَتَصدَّقُ بِالأَثْوَارِ^(٢) مِنْ الأَقطِ^(٣)، ولا تُؤْذِي حيرانَها، قال:

« هي في الجنّة ».

ومنها: العمل بوصية جبريل الطيلا:

فعن عَبْد الله بن عُمَر: أنه ذَبحَ شاةً فقال:

⁽١) حسن رواه الترمذي (٢٣٠٥) وحسنه، ووافقه الألباني.

⁽٢) الأثوار: القطعة من الأَقط.

⁽٣) الأقط: شيء يُتحذ من مخيض اللَّبن الغَنَمي.

أَهْدَيْتُمَ لِحَارِي اليهودي؟ فإني سَمعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقْلِيُّو يقول:

« ما زال جبريلُ يوصيني بالجار حتى ظَننت أنَّه سَيورٌ ثه » (١٠).

ومنها: - وهي أعلاها - : تنفيذ أمر الله تعالى: وذلك في قوله:

﴿ وَآعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْكًا ۚ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِدِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَعْدَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ دَى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ (الآية) [النساء: ٣٦].

ومنها: الفوز بخُلَّة من خلال المكارم العَشْر:

فعن عائشة - رضى الله عنها - قالت:

خلال المكارم عشْرٌ، تكون في الرّجل ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون ف سيِّده، يُقسِّمُها اللّهُ تعالى لمن أحب:

صدُقُ الحديث.

وصدق النّاس.

وإعطاء السّائل.

والمكافأةُ بالصَّنائع.

وصلةُ الرّحم.

وحفظُ الأمانة.

والتَّذَمُّهُ للْحَارِ.

والتَّذَمُّهُ للصَّاحب.

وَقِرَى الضَّيُّف.

ورأسهن الحياء(٢).

⁽١) صحيح: رواه أبو داود (١٥٢٥)، والترمذي (١٩٤٤).

⁽٢) «الإحياء» (٢/٤/٢).

رابعًا: عاقبة المسيء لجاريا:

مِمّا تقدم تبيّن لنا: أن للجار مكانة عالية، وحُرمة مصونة، وجانب لا يُهضم، ومن أجل ذلك جاء الزّجر الأكيد، والتحذير الشديد، والعقاب الرّادع في حق من يؤذي جاره، فمن ذلك

(١) عن أبي جُحيفة ﴿ وَالَٰ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ

جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ يشكو حاره، قال:

« اطْرَحْ مَتَاعك على طريق».

فطرحه، فجعل الناسُ يمرُّون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبيُّ يُتَلِيُّهُ، فقال:

يا رسول الله، لَقيتُ من الناس. قال:

«وما لَقيتَ؟».

قال: يلعنونني. قال:

«قد لعنك الله قَبْل الناس».

فقال: إن لا أعود، فحاء الذي شكاه إلى النبيّ يَتَنْتُون فقال:

« ارْفَعْ مَتَاعك فَقد كُفيتَ »(١).

وفي رواية:

فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناسُ يلعنونه: فعل الله به، وفعل، وفعل، فجاء إليه جاره، فقال له:

«ارْجع لا تَرَى مِنّي شيئًا تَكْرَهه»(٢).

⁽١) رواه الطبراني، وله شاهد سيأتي عقبه.

⁽٢) رواه أبو داود (٥١٥٣)، والحاكم (١٦٥/٤)، وصحّحه وأقره الذهبيّ.

(٢) وعن المقداد بن الأسود، قال:

قال رسولُ الله ﷺ لأصحابه:

« ما تقولون في الزِّنا؟ ».

قالوا: حرامٌ حرّمه الله ورسولُه فهو حرام إلى يوم القيامة.

قال: فقال رسولُ الله ﷺ:

« لأن يَزْنِي الرجلُ بعشر نسوة أَيْسَرُ عليه من أن يَزْنِي بامرأة جاره ».

قال: « ما تقولون في السَّرقَة؟ ».

قالوا: حرمها اللَّهُ ورسولهُ فهي حرام.

قال: « لأن يَسْرِقَ الرَّجُلُ من عَشْرةِ أَبْيَاتِ أَيْسَرُ عليه من أن يَسْرِقَ من جَارِه » (١٠).

(٣) وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال:

ف رسولُ الله ﷺ:

« ليس المؤمن الذي يشبع وجارُه جائع »(1).

(؛) وعن أنس ﴿ إِنَّهُ عَالَ:

قال رسولُ الله ﷺ:

 $^{(7)}$ ه ما آمَن بي من بات شَبْعان وجارُه جائعٌ إلى جَنْبه وهو يعلم $^{(7)}$.

(٥) وعن أبي هريرة ﷺ، قال:

قال رسول الله بَنْظِيُّ:

 $^{(4)}$ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جَاره،

١٠) رِهِ و أحمد، ورواته ثقات، كذا قال المنذريّ.

 ^(*) قال هيتمي في «المجمع» (١٦٧/٨): رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات.

⁽٣) قال نفيتميُّ في انجمع، (١٦٧/٨): رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزَّار حسن.

⁽٤) رواه البخاري (٢٠١٨)، ومسلم (٤٨).

(٦) وعن أبي شُرَيْح ﷺ أن النبيُّ بَيِّكِ قال:

« والله لا يؤمنُ، والله لا يؤمن، والله لا يُؤمن » .

قيل: ومن يا رسول الله؟

قال: «الذي لا يأمَنُ جَارُه بَوَائقه» (١).

(٧) وعن أنس، قال:

قال رسول الله ﷺ:

«المؤمنُ: من أمنه الناسُ، والمسلم: من سَلَمَ المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر: من هَجَر السُّوء، والذي نفسي بيده لا يدخلُ الجِنّةُ عَبْدٌ لا يَأْمَنُ جارُهُ بوائقه »(٢).

و « بوائقه » : غَشَمه وظُلْمه - كما فُسِّرت في حديث آخر - ومن ظلم الجار :

نشر أسراره، والتحسّس عليه، ودفن حسناته، وذيوع سيئاته، والتعدّي عليه بالقول أو الفعل، وإزعاجه: بالأصوات العالية، وإضراره بإلقاء القاذورات أمام بيته، وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي يتضرّر منها.

قصّة:

«كان شريح (القاضي) - رحمه الله - إذا مات لأهله سنّور «قطة» أمر بها فأُلقيت في جَوْف داره، ولم يكن له مَثْقب شارع إلا في جَوْف داره، اتّقاءً لأذَى المسلمين!!»(٦).

فأين هذه الأخلاق اليوم؟!

لقد ماتت المشاعر، وتبلّدت الأحاسيس، وتُوفّي «الذّوق»، وتحوّل الجار حاسوسًا على حاره، ينشر غسيله، ويخونه في غيابه، ولا يحفظ له حُرمة، وإلى الله المشتكى.

⁽١) رواه البخاري (٦٠١٦).

⁽٢) إسناده جيد: رواه أحمد، وغيره.

⁽٣) «المنتظم» لابن الجوزي (١٨٦/٦).

خامسًا، حقوق الجار،

وردت أحاديث وآثار تبيّن من حق الجار:

- إذ استعان بك أعنته.
- وإذا استقرضك أقرضته.
 - وإذا افتقر عدت عليه.
 - وإذا مرض عدته.
 - وإذا أصابه خير هنّأته.
- وإذا أصابته مصيبة عزّيته.
- وإذا مات اتبعت جنازته.
- ولا تستطل عليه بالبُنيان فَتَحْجُبَ عنه الرِّيحَ إلا بإذْنه.
 - ولا تُؤذه بقتار «ريح» قدرك إلا أن تغرف له منها.
- وإن شتريت فاكهة فأهد له (١)، فإن لم تفعل فأدخلها سِرًا، ولا يخرج بها ولدُك ليغيظ
 عا وَنَدَهُ.
- وقال الإمام الغزالي رحمه الله : «اعلم أنه ليس حقّ الجوار كفّ الأذى فقط، بل احتمال الأذى، ولا يكفي احتمال الأذى، بل لابُدّ من الرفق وإسداء الخير والمعروف» ا.هـ.

قلت: ومن حقوقه:

تعليمه، وإرشاده، وتقديم النّصيحة له، وإعانته على الخير، وكَفّه عن الشّر – بِرِفْقٍ – وحبّه في الله.

وبالجملة: فحفظ الجار من كمال الإيمان، والجار حَار وإن حَار.

وعلى الله قصد السبيل.

⁽١) إِنْ كَانْ مُحتَاجُا.

١٠٤ الحكمة

عن السَّكن بن عُمير؛ قال: سمعتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّه يقول:

« يا بُنيَّ عليك بالحِكمة، فإن الخَير في الحكمة كلَّها، تُشَرِّفُ الصَّغير على الكبير، والْعَبْدَ على الْكبير، والْعَبْدَ على الْمُلُوك »(١).

ولأهميّة «الحكْمة»، فالحديث عنها - هنا - يدور حول ثلاثة أمور:

الأوّل: تعريف الحكمة.

والثابي: الحث عليها.

والثالث: مظاهرها.

وأسأل الله تعالى، أن يمتنّ علينا بها.

أوّلاً، تعريف الحكمة،

قال بعضُ العلماء: «الحكمة: هي العلم النافع المعبر عنه بمعرفة ما للنفس وما عليها المشار إليها بقوله تعالى:

﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ١٠هـ. (٢).

وهي عند المفسّرين: «معرفة الحق لذاتِهِ والخيرِ لأجل العمل به وهو التكاليف الشرعية».

أمّا عند المحدّثين، فقد ذكر الإمام النووي - رحمه الله - في تعريفها أقوالاً - أشملها - : «أن الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة، وتمذيب النفس،

⁽١) أخرجه الدَّارميّ (١/٨٨) رقم (٣٨٤).

⁽٢) (الكليات) للكفويّ (٢٢٢/٢).

= الحكْمَةُ

وتحقيق الحقِّ للعمل به، والكفِّ عن ضَدِّه، والحكيم من حَازَ ذلك ١٤.هـ (١١).

وأمّا عند أهل السُّلوك: فقد نقل بَعْضُهم تعريفَيْن:

الأول: الحكمة: معرفة آفات النّفس والشيطان والرّياضات.

والثاني: الحكمة: أحدُ أجزاء العدالة المقابلة لِلْجَوْر.

قلت: وهي منحة ربانية من ربّ البرّية - سبحانه - قال تعالى:

﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءً ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

هذا، و «الحكيم» اسم من أسماء الله تعالى.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

«اسْمُ الحكيم له سبحانه من لوازمه: تُبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضْعه الأشياء في مواضعها، وإيقاعها على أَحْسَن الوحوه» [.هـــ(٢).

حكاية:

«يُروى أن عيسى التَّكِينَ مرّ ببعض الأنهار فإذا بصبيان يلعبون في ذلك النّهر، ومعهم صبي أعمى قد كفّ بصره وهم يغمسونه في الماء ويفرّون منه يمينًا وشمالاً، وهو يطلبهم ولا يظفر هم، ففكّر عيسى التَّكِينَ في أمْره ودعا ربَّه أن يَرُدّ عليه بَصَره وأن يساوي بينه وبين أصحابه، فردّ اللّهُ عليه بَصَره، فلمّا فتح عينيه ورآهم وَنَب على واحد منهم فتعلّق به ولم يزل يَغْمِسْه في الماء حتى قتله، وطلب آخر فتعلّق به كذلك حتى مات، وهرب الباقون، فهاب عيسى التَلِينَ ذلك وتعجّب منه، وقال:

« إلهي ومولاي، أنت أعلم بخلقك»، ودعا ربّه أن يردّه كما كان ويكفيهم أمره، فأوحى الله إلى عيسى:

⁽۱) «فتح الباري» (۱/٩٤٥).

⁽٢) (التفسير القيم) (٣١).

«قد كنتُ أعلمتُك، وتعرّفت إلى في حُكمي وتدبيري».

فحرٌ عيسى ساجدًا، وعلم أنه لا يَجْري في هذا العالم أمَرٌ إلا وللمولى فيه حُكُمٌ وتَدْبير » (١).

ثانيًا، الحث عليها،

وردت آیاتِ وأحادیث وآثار كثیرة - تحثّ على الحِكْمة، وتبیّن فَضْلها، وتدعو إلى التحلّق بما:

فهن الآيات:

- (١) قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤].
- (٢) وقال تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءً ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا
 حَثِيرًا ۚ ﴾ [البقرة: ٢٦٩].
- (٣) وقال تعالى: ﴿ وَلَقِدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُم ﴾ [لقمان: ١٢].

وبيّن تعالى في آيات كثيرة: أن الحكمة من خُلْق الأنبياء والمرسلين:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاۤ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّهُ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِيّما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ ﴾ (الآية) [آل عمران: ٨١].

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومن الأحاديث:

(١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:

⁽١) «بحر الدموع» لأبن الجوزي (١٥٨).

ضَمَّني رسولُ الله ﷺ ، وقال:

« اللّهم عَلَّمْه الحكّمة » (١).

(٢) وعن أُبيّ بن كعب ﷺ عن النبيّ ﷺ قال:

«إنّ مِنَ الشّغرِ حِكْمَةً »(1).

(٣) وعن ابن مسعود ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

الله حَسَد إلا في اثْتَيْن: رَجُلٌ آتاه الله مالاً فَسَلَّطَه على هَلكَتِه في الْحَقِّ، وآخرُ آتاه الله حكْمة فهو يَقْضى بما وَيُعَلِّمُها ﴾ (٣).

ومر الآثار

(١) قال عون بن عبد الله – رحمه الله – :

و نعْمَ المجلسُ مَحْلسٌ يُنْشَرُ فيه الحِكْمةُ، وَتُرْجى فيه الرَّحمة »(٤).

(٢) وعن شُرَحْبيل بن شَريكِ أنه سَمِع أبا عبد الرحمن الحُبُليّ يقول:

؛ لَيْسِ هديةٌ أَفْضَلَ مِنْ كلمةٍ حِكْمَة تُهْدِيها لأَحِيك »(°).

(٣) وعن مطر الوراق – رحمه الله – قال:

* بَلَغَنا أَنَ الحِكْمَةَ: خشيةُ اللهِ والعِلْمُ باللهِ».

تلاتًا. مظاهر الحكمة،

اعلم: أن للحِكْمة مظاهرها المتعدّدة، وصورها المختلفة، وحوانبها المشرقة، وقد بَيَّن

⁽١) صحيح: رواه الترمذي (٣٨٢٤)، وصحّحه الشيخ أحمد شاكر.

⁽۲) رواه البخاري (۲۱٤٥).

⁽٣) رواه البخاري (٧١٤١)، ومسلم (٨١٦).

⁽٤) أخرجه الدارميّ (٢٩٣).

⁽٥) نفس المرجع (٣٥٧).

اللَّهُ تَعالَى مكانة الحكمة وتعدد صُورها في قوله ١٠٠٠٪

﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءً وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

قال الإمام القرطبيُّ - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية:

«قوله تعالى: ﴿ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءٌ ﴾ أي: يعطيها لمن يشاء من عباده. واختلف العلماء في الحكمة هنا؛ فقال السُّدِّي: هي النبوة. وقال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن: فقهه، ونسخه، ومُحكمه، ومتشابهه، وغريبه، ومقدّمه، ومؤخّره. وقال قتادة: الحكمة: هي الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة: المعرفة بدين الله والفقه فيه الحكمة: المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له.

قلت: وهذه الأقوال كلّها - ما عدا قول السُّدِّي - قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الاتقان في قول أو فعل، فكل ما ذُكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس؛ فكتاب الله حكمة؛ وسُنّة نبيّه حكمة، وكل ما ذكر من التفضيل فهو حكْمة، وأصْل الحكمة: ما يُمتَنع به من السَّفه» ا.هـ..

وقال الإمامُ الْفَحْو الرَّازي – رحمه الله – :

«قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءً وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا حَيْرًا حَيْرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾.

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة أن الشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وأن الرحمن يعد بالمغفرة والفضل، نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل، ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم.

ولا شك أن حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبرأ عن الزيغ والخلل، وحكم

الحس والشهوة والنفس توقع الإنسان في البلاء والمحنة، فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول، فهذا هو الإشارة إلى وجه النظم.

بقي في الآية مسائل:

المسألة الأولى:

المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب؛ يروى عن مقاتل أنه قال: تفسير الحكمة في القرآن على أربعة أوجه:

أحدهما: مواعظ القرآن، قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِمِّ ﴾ [البقرة: ٢٣١]. يعني مواعظ القرآن، وفي سورة النساء: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة ﴾ [النساء: ١١٣] يعني المواعظ، ومثلها في سورة آل عمران.

ثانيًا: الحكمة، بمعنى الفهم والعلم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ﴾ [مرم: ١٢] وفي سورة لقمان: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ [لقمان: ١٦] يعني الفهم والعلم.

ثالثها: النبوة، قال تعالى: ﴿ أُوْلَتَبِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَ ﴾ [الأنعام: ٨٩] يعني النبوة، وفي سورة (ص): ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [الأنعام: ٨٩] يعني النبوة، وفي سورة البقرة: ﴿ وَءَاتَنَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [البقرة: ٢٥١]. رابعها: القرآن، بما فيه من عجائب الأسرار، قال تعالى: ﴿ ٱذْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحَكْمَة ﴾ [النحل: ١٢٥].

وفي هذه الآية: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم.

ثُم تَأْمَلَ أَيْهَا المسكين فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم، قال تعالى: ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٥] وسمى الدنيا بأسرها قليلاً، فقال: ﴿ قُلْ مَتَنعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلاً ﴾ [النساء: ٧٧] وانظر كم مقدار هذا القليل حتى تعرف عظمة ذلك

الكثير، والبرهان العقلي أيضًا يطابقه لأن الدنيا متناهية المقدار، متناهية المدة، والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائها، والسعادة الحاصلة منها، وذلك ينبئك على فضيلة العلم، والاستقصاء في هذا الباب قد مَرّ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: ٣١].

وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل في أحدها: إلها التخلق بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية، ومدار هذا المعنى على قوله ﷺ : « تَخَلّقوا بأخلاق الله تعالى». واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين، وذلك لأن كمال الإنسان في شيئين: أن يعرف الحق لذاته، والخير لأجل العمل به، فالمرجع بالأول إلى العلم والإدراك المطابق، وبالثاني إلى فعل العدل والصواب.

حكي عن إبراهيم الطَّيْكِينَ قوله تعالى: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ﴾ [الشعراء: ٨٣] وهو الحكمة النظرية ﴿ وَأَلْحِقْنِنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٣]، الحكمة العملية.

ونادى الله موسى الطِّيثِينَ فقال سبحانه: ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا ﴾ [طه: ١٤] وهو الحكمة العملية.

وقال عن عيسى التَلِيَّةِ أنه قال: ﴿ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ (الآية) [مرم: ٣٠]، وكل ذلك للحكمة النظرية، ثم قال: ﴿ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمَّتُ حَيَّا ﴾ [مرم: ٣١] وهو الحكمة العملية.

وقال في حق محمد ﷺ : ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [محمد: ١٩] وهو الحكمة النظرية، ثم قال سبحانه: ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِدَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩] وهو الحكمة العملية.

وقال في جميع الأنبياء: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَآمِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِمِه عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمِهَ أَنْ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ [النحل: ٢] وهو الحكمة النظرية، ثم قال: ﴿ فَٱتَّقُونِ ﴾ [النحل: ٢] وهو الحكمة العملية.

والقرآن هو من الآية الدالة على أن كمال حال الإنسان ليس إلا في هاتَيْن القوتَيْن.

قال أبو مسلم: الحكمة فعلة من الحِكَم، وهي كالنّحُلة من النّحلَ، ورجل حكيم إذا كان ذا حجى ولب وإصابة رأي، وهو في هذا الموضع في معنى الفاعل ويقال: أمر حكيم، أي مُحْكَم، وهو فعيل بمعنى مفعول، قال الله تعالى: ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤] وهذا الذي قاله أبو مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من المعنى.

المسألة الثانية:

قال صاحب «الكشاف»: قرئ ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ بمعنى: ومن يؤته الله الحكمة، وهكذا قرأ الأعمش.

المسألة الثالثة:

احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى وذلك لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية، لألها حاصلة للبهائم والمجانين والأطفال، وهذه الأشياء لا توصف بألها حكم، فهي مفسرة بالعلوم النظرية، وإن فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر، وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية والأفعال الحسية ثابتًا من غيرهم، وبتقدير مقدر من غيرهم، وذلك الغير ليس إلا الله تعالى بالاتفاق، فدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الحكمة النبوة والقرآن، أو قوة الفهم الحسية على ما هو قول الربيع بن أنس؟

قلنا: الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه الاحتمالات، وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه يستعمل لفظ الحكيم في غير الأنبياء، فتكون لا حكمة مغايرة للنبوة والقرآن، بل هي مفسرة إما بمعرفة حقائق الأشياء، أو بالإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة، وعلى التقديرين فانقصود حاصل، فإن حاولت المعتزلة حمل الإيتاء على التوفيق والإعانة والألطاف، قلنا: كل ما فعله من هذا الجنس في حق المؤمنين فقد فعل مثله في حق الكفار، مع أن هذا المدح العظيم المذكور في هذه الآية لا يتناولهم، فعلمنا أن الحكمة المذكورة في هذه الآية

شيء آخر سوى فعل الألطاف – والله أعلم .

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ والمراد به عندي والله أعلم، أن الإنسان إذا رأى الحكم والمعارف حاصلة في قلبه، ثم تأمل وتدبر وعرف أنه لم تحصل إلا بإيتاء الله تعالى وتيسيره، كان من أولي الألباب، لأنه لم يقف عند المسببات، بل ترقى منها إلى أسبابها، فهذا الانتقال من المسبب إلى السبب هو التذكير الذي لا يحصل إلا لأولي الألباب» ا.هـ (١).

هذا، واعلم أن «الحِكمة» : حِلْيَةُ الدَّاعي إلى الله، وزينة الواعظين، وبما تُؤْتَى الدَّعوةُ تُمارِها بإذْن رَبِّها:

قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم

قال العلامة السُّعدي – رحمه الله – في تفسيره لهذه الآية:

«أي: ليكن دعاؤك للخلق مُسلمهم وكافرهم، إلى سبيل ربِّك المستقيم، المشتمل على العلم النافع، والعمل الصّالح «بالحكمة» أي: كلّ أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده.

ومن الحكمة: الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرّفق واللين، فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو الأمر والنّهي المقرون بالترغيب والترهيب.

إمّا بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنّواهي من المضارّ وتعدادها، وإمّا بذكر إكرام من قام بدين الله، وإهانة من لَمْ يَقُمْ به.

وإمّا بذكر ما أعدّ الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعدّ للعاصين من العقاب العاجل والآجل، فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق. أو كان داعية إلى

⁽۱) «مفاتيح الغيب» (٦١٩/٦).

الباطل، فَيُحادَل بالتي هي أحسن، وهي الطّرق التي تكون أدعى لاستحابته عقلاً ونقلاً.

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلّة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وأن لا تؤدّي الجحادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخَلْق إلى الحقّ لا المغالبة ونحوها»(١).

أخيرُ الكريم:

وهذه صُورًا من اللِّين في التعامل، والحكمة في الدّعوة نَحْتم بما حَديثنا هنا:

الصورة الأولى:

الصورة الثانية:

دُعي الحُسنُ البصريّ - رحمه الله - إلى عُرسٍ فجيء بِحَامٍ من فِضّة (أي: قَدَح أو اِنَّهُ) عَلَيه خَبِيص (٢) أو طعام، فتناوله فَقَلَبه على رغيفٍ فأصَابَ مِنه (٣)، فقال رجلٌ: «هذا نَهْيٌ فِي سكون» (٤).

الصورة الثالثة:

مَرَّ أبو الدرداء على رجلٍ قد أصاب ذَنْبًا، والنّاسُ يَسبُّونه، فأنكر عليهم صنيعهم، قائلاً:

«أرأيتم لو وحدتموه في قَلِيب، ألم تكونوا مُسْتَخْرجيه؟».

قالوا: بلي.

⁽۱) (تفسير السّعدي» (٤٥٢).

⁽٢) خيص: طعاء من تَمْر وَسَمْن.

⁽٣) أصاب منه: أكل منه.

⁽٤) قال ﷺ: ﴿ إِنَّ الذي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرِب في آنية الذَّهَبِ والفِضَّة إنَّما يُجَرِّجِر في بَطْنِه ثارَ جَهتُّم، رواه مسلم.

قال: « فلا تسبُّوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم».

قالوا: أفلا تبغضه؟

قال: « إنّما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي! ».

فكن - أخي الكريم - على طريق هؤلاء، وَبِهُداهُم اقْتَدِه.

١٠٥- الاجْتِماع

اعلم: أن التَّقَارُبَ بَيْن الْمُسْلِمين: فريضةٌ شرعية، وضرورةٌ بشرية، لما يترتب عليه من صلاح الدَّارين.

ولأهمية الألفة بين المسلمين، ومكانتها، الحديث على السطور التالية يدور حول أمرين:

الأول: تعريف الاجتماع.

والثاني: أهميته، وحثّ الإسْلام عليه.

وأسأل الله - تعالى - أن يجمع شملنا، ويَفكُ أَسْرَنا.

اوّلاً، تعريف الاجتماع،

الاجتماع «لغة»: قال ابن فارس:

«الجيمُ والميمُ والعَيْنُ، أَصْلٌ واحدٌ يدلّ على تَضَامٌ الشّيء، يُقَال: جَمَعْتُ الشّيء جَمْعًا، وتَجَمّع القومُ: اجْتَمعوا من هُنا وَهُنا، واجتمع القومُ: انْضَمُّوا، وهو ضدَّ تَفّرقوا».

و «اصطلاحًا»: لا يختلف معنى الاجتماع في «الشّرع» عن المعنى الذي يُفيده في أصل اللّغة. وهو أن يلتقي المسلمون وينضم بعضهم إلى بعض ولا يتفرقوا، أما الأمر الذي يجتمعون حوله فهو: كتابُ الله، وسُنّةُ رسوله ﷺ (١).

ثانيًا. أهمية الاجتماع وحث الإسلام عليه،

ورد في أهمية الاجتماع والترغيب فيه، والتنفير من التفرّق، والتحذير من عواقبه، آيات وأحاديث وآثار كثيرة.

⁽١) (نضرة النعيم » (٢/٢).

فهن الآيات:

(١) قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَدَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَايَنْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَدَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَايَنْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية:

«أَمْرَهُمُ اللَّهُ - تعالى - في الآية الكريمة بالجماعة ونهاهم عن الْفُرقة، وقد وردت الأحاديثُ المتعدِّدة بالنَّهْي عن التفرَّق والأمْر بالاجتماع والائتلاف، وقد ضمن اللَّهُ لهم - أي للمسلمين - العصمة من الخطأ عند اتفاقهم واجتماعهم، وخيف عليهم الخطأ عند الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأُمَّة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة (١)، منها فرقة ناجية إلى الجنة، وهم الذين على ما كان عليه محمّد عَلَيْتُمْ وأصحابه ،ا.هـ(١).

(٢) وقال تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَآتَــُقُوهُ وَأَقِيمُواْ اَلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣١، ٣٢].

قال الإمامُ الفخر – رحمه الله – في تفسيره لهذه الآية:

«قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ۚ ﴾ يعني: لم يجتمعوا على الإسلام، وذهب كل أحد إلى مذهب.

ويحتمل أن يُقال: ﴿ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ يعني بعضهم عَبَدَ الله للدنيا، وبعضهم للجنة، وبعضهم للجنة، وبعضهم للخلاص من النار، وكل واحد في نَظرِه فَرِح.

وأمَّا الْمُحْلِص: فلا يفرح بما يكون لديه، وإنما يكون فرحه بأن يحصل عند الله

⁽١) كما ورد في حديث صحيح، وقد تقدّم.

⁽۲) (تفسير ابن كثير) (۲/۲۹).

ويقف بين يديه، وذلك لأن كلّ ما لدينا نافد ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ﴾ [النحل: ٩٦] فلا مطلوب لكم فيما لديكم حتى تفرحوا به، وإنما المطلوب ما لدى الله وبه الفرح»ا.هـــ(١).

(٣) وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

قال الإمام الفخو - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية:

«أي : ﴿ وَلَا تَكُونُواْ ﴾ أيها المؤمنون عند سماع هذه البيّنات ﴿ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَالْمِجْيل تلك وَآخْتَلَفُواْ ﴾ من أهل الكتاب ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ ﴾ في التوراة والإنجيل تلك النصوص الظاهرة.

وقوله تعالى: ﴿ تَـفَرَّقُواْ وَٱخْتَـلَفُواْ ﴾ فيه وجوه:

الأوّل: تفرقوا واختلفوا بسبب اتّباع الهوى، وطاعة النّفس، والحسد، كما أن إبليس تَرك نصّ الله تعالى بسبب حسده لآدم.

والثاني: تفرّقوا حتى صار كلّ فريق منهم يصدّق من الأنبياء بعضًا دون بعض، فصاروا بذلك إلى العداوة والْفُرْقة.

والثالث: صاروا مثل مبتدعة هذه الآمّة »ا.هـــ^(۲).

ومن الأحاديث:

(١) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

، يَدُ الله مع الْجَماعة » (^(٣).

⁽١) ومفاتيح الغيب؛ (٤٧١/٢٤).

⁽٢) ﴿ مَفَاتِيحِ الْغِيبِ ﴾ (٣٧٩/٨). بتصرُّف.

⁽٣) حسن بشواهده: رواه الترمذي (٢١٦٦).

(٢) وعن عَرْفَجَة، قال:

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

« مَنْ أَتَاكُم، وأَمْرُكُم جَميعٌ () على رجلٍ واحد، يُريد أَن يَشُقَّ عَصَاكُم، أَو يُفَرِّق جَمَاعَتكُمْ، فاقْتُلُوه » () .

(٣) وعن أبي هريرة رَبُّيْة

قال رسولُ الله ﷺ:

« وما اجتمع قومٌ في بيت من بُيوت الله يتلون كتاب الله تعالى، وَيَتَدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السَّكينةُ، وغَشيتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وحَفَّنْهُمُ الملائكةُ، وذكرهم اللَّهُ فيمَنْ عنده » (٢٠).

(٤) وعن أبي هريرة رايعة

قال رسولُ الله ﷺ:

« إِنَّ الله يَرْضَى لَكُم ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُم ثَلاثًا. فَيَرضى لَكُم: أَن تَعْبُدُوه ولا تشركوا به شيئًا، وأَن تَعْتَصِمُوا بحبل اللهِ جميعًا ولا تَفَرَّقُوا، وَيَكُرَهُ لَكُم: قيل وقال (٤)، وكثرةَ السُّؤَالِ (٥)، وإضاعَةَ المال » (٦).

(٥) وعِن مالك بن أنس - رحمه الله - بَلَغَهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

« تركتُ فيكم أَمْرَيْن لن تَضلُّوا مَا تَمَسَكْتُم هِمَا: كَتَابَ اللهُ، وَسُنَّةَ نَبِيَّه ﷺ » رواه مالك، وهو حديث حسن.

⁽١) أي: مجتمع.

⁽۲) رواه مسلم (۱۸۵۲).

⁽٣) رواه مسلم (٢٦٩٩).

⁽٤) قيل وقال: الخوض في أخبار الناس.

⁽٥) المراد بكثرة السؤال: التنطّع في مسائل العلم بما لا ينفع، والجهل بما لا يضرّ.

⁽٦) رواه مسلم (١٧١٥).

(٦) وعن عمر ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

«عليكم بالجماعة، وإيّاكم والفُرْقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أَبْعَدُ، مَنْ أراد بَحْبُوحَة الْجَنّة فللك المؤمن» (١٠).

(٧) وعن أبي موسى ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضًا » (٢٠).

(٨) وعن النّعمان بن بشير، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« مَثَلُ المؤمنين في تَوادِّهم وتراحِمهم وتعاطُفِهم، مَثَلُ الْجَسَدِ، إذا اشتكى منه عُضْوٌ، تَدَاعى له سائرُ الجَسَد بالسَّهَر والْحُمّى »(٣).

والأحاديث الحاضة على رصّ الصّف الإسلامي، والحاثّة على لَمّ شَعْثِ الْأُمّة، كثيرة جدًّا، امتدت حتى شملت الحث على:

- صلاة الجماعة.
 - صلاة الجنازة.
- صلاة العيدين.
- صلاة الكسوف والخسوف.
 - رص الصفوف في القتال.

⁽١) رواه الترمذي (٢١٦٥)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

⁽٣) رواه البخاري ومسلم.

- الأكل جماعة.
- الزيارة في الله.
- صلة الأرحام.
- الحبُّ في الله.
- الالتزام بجماعة المسلمين وإمامهم عند وجودها .

ومن الآثار:

(١) كان ابن مسعود رفي يخطب ويقول:

« يا أيها النّاس، عليكم بالطّاعة والجماعة، فإنّهما حَبّْلُ الله الذي أَمَر به » (١٠).

(٢) وعن سِمَاكِ بن الوليد الحنفيّ، أنه لَقِيَ ابْنَ عباس، فقال:

ما تقولُ في سلاطين علينا يظلموننا، ويشتموننا، ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نَمْنُعُهُمْ؟

قال: لا. أَعْطِهم. الْجَمَاعة. الْجَمَاعة، إنّما هلكت الأُمَمُ الخاليةُ بِتَفَرُّقِها، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الله:

﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحِبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] (٢).

أخلُّ الكريم:

فما أحوجنا إلى التآلف، والتآخي، والتعاضد، والتناصر، والتراحم في هذا الوقت بالذات.

لقد جمع الشيطانُ حزبه، ورصّ أولياءه، وأعلن الحرب على الإسلام وأهله.

⁽١) «الدرّ المنثور» للسيوطي (٢٨٥/٢).

⁽٢) نفس المرجع السابق.

فتآكلت أطْرَافُ بلادنا في مشارق الأرض ومغاربها، وَنُهبت ثرواتُنا، وَدَنّس أعداؤُنا أرضنا وأعراضنا.

ورمونا عن قوسٍ واحدة.

وها هي بلاد الإسلام تتربّح تحت ضربات الأعداء واحدة تلو الأخرى!

ولا نحاة لنا في الأيام القادمة إلا بالعودة إلى ربّنا، والتمسّكِ بإسلامنا، ومتابعة هَدْي نَبِيّنا بَيْخُ .

فإذا فعلنا ذلك، فقد وعدنا ربُّنا بالنَّصْر المؤزّر، فها هو يقول:

﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧]. ويقول:

﴿ وَلَيَنصُرَتَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِمَتُّ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

ويقول:

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٥١].

أيها المسلمون:

إن ربنا واحد، وديننا واحد، وقبلتنا واحدة، فلماذا تفرّقنا، ولماذا تشتتنا، ولماذا تبعثرنا؟

ألم نقرأ:

﴿ وَآغْتَصِمُواْ جِنْهِ لِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾

ألم نقرأ:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْـوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ [خعرت: ١٠].

أَلَمْ نَقِراً: ﴿ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

ألم نسمع إلى نبيّنا - صلوات ربي وسلامه عليه - وهو يقول:

« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ؟

ألم تسمع إليه وهو يقول:

وكونوا عباد الله إخوانًا المسلم أحو المسلم لا يَظْلمه، ولا يَحْقره، ولا يسلمه»؟
 فهيّا – عباد الله – إلى رحمة الإسلام تراحموا، تعاضدوا، تناصروا.

واعلموا أن طريق السعادة والنصر والقوة في الإيمان والعمل الصالح وتماسك بنيان الأمة.

تسابي السرِّماح إذا اجْستَمَعْنَ تَكَسُّرًا وإذا افْستَرْقن تكسَّسرَتْ أَفْسرادًا

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ

حَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن تَبْلِهِمْ وَلَيُمكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ

وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ

ذَالِكَ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٠].

هذا وعد الله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢].

هذا كلام الله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧].

﴿ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ [يونس: ٧١].

«اللهم إنّا نسألُك رَحْمَةً من عندك، تَحْمَعُ بِما شَمْلَنا، وَتَلُمّ بِما شَعْثَنا، وَتَرُدّ بِما الْفِتَنَ عَنّا». آمين. آمين. آمين. والحمد لله رب العالمين.

١٠٦- الْبِرُّ

اعلم - يا أخي - أن البرُّ قائدُك إلى الجنَّة، ونعم الدّليل.

عن ابن مسعود ره قله قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

، عليكم بالصِّدْق، فإن الصَّدْقَ يَهْدي إلى الْبِرِّ، وإن الْبِرُّ يَهْدي إلى الجنّة ...» الحديث (۱).

فما هو الْبرُّ؟ وما هي صفات صاحبه؟

وما هي أنواعه؟

هذا ما سوف نُبيَّنه على السَّطور التالية - إن شاء الله تعالى - .

أوَلاً، تعريفُ الْبرِّ،

اختلف العلماءُ في تفسير «البرّ» فقال بَعْضُهم: «الْبرُّ: الصَّلاَح».

وقال بعضهم: «البرُّ: الخَيْر»، قال ابن منظور:

« ولا أعلم تفسيرًا أجمع منه؛ لأنه يُحيط بجميع ما قالوا »ا.هـ..

ثانيًا، صفاتُ صاحِب الْبِرِّ،

قال تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيِّكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيْنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ آنصَانَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوآ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ اختلف العلماء في أن هذا الخطاب عام أو خاص.

فقال بَعْضُهم: أراد بقوله تعالى: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾ أهل الكتاب، لمَّا شدّدوا في الثبات على التوجّه نحو بيت المقدس، فقال تعالى: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾ هذه الطريقة ﴿ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾.

وقال بعضُهم: بل أراد مخاطبة المؤمنين لمّا ظنّوا ألهم قد نالوا البغية بالتوجّه إلى الكعبة من حيث كانوا يُحبون ذلك فخوطبوا بهذا الكلام.

وقال بعضهم: بل هو خطاب للكلّ لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين الاغتباط بهذه القبلة، وحصل منهم التشدّد في تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين، فبيّن – تعالى – أن البرّ ليس بأن تولوا وجوهكم شرقًا وغربًا(١)، وإنما البرّ كيت وكيت، وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه، فكأنّه – تعالى – قال:

ليس البرّ المطلوب هو أمر القبلة (٢)، بل البرّ المطلوب هذه الحصال التي عدّها (٢). والبرّ: اسم جامع للطاعات، وأعمال الخير المقرّبة إلى الله تعالى (٤).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ ﴾ أي: ولكنّ الْبِرَّ بِرُّ. وقيل: معناه: ولكنَّ **ذَا الْبِرّ** ^(٥).

- ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ أي: بأنه إله واحد، موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص.
- ﴿ وَٱلْيَـوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ وهو كلّ ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول ﷺ مِمّا

⁽١) وإن كان الانحراف عن القِبلة – كثيرًا – في الصَّلاة متعمدًا يبطلها.

⁽٢) لأنه عمل الظَّاهر.

⁽٣) «مفاتيح الغيب» (٩/٣).

⁽٤) نفس المرجع (١١/٣).

⁽٥) نفس المرجع (١٣/٣، ١٤) باحتصار شديد.

يكون بعد الموت.

- ﴿ وَٱلْمَلَتْهِ ﴾ الذين وصفهم الله لنا في كتابه، ووصفهم رسولُه ﷺ.
- ﴿ وَٱلْكِتَـٰبِ ﴾ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأعظمها القرآن، فيؤمن
 ما تضمّنه من الأخبار والأحكام.
 - ﴿ وَٱلنَّبِيَّ عَنَ ﴾ عمومًا، وخصوصًا: خاتمهم وأفضلهم محمد ﷺ.
- ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ ﴾ وهو كل ما يتموله الإنسان من مال، قليلاً كان أو كثيرًا، أي:
 عضى المال ﴿ عَلَىٰ حُبِيمٍ ﴾ أي: حُب المال، بين به أن المال محبوب للنفوس، فلا يكاد يخرجه العبد.

فمن أخرجه مع حُبّه له تقرّبًا إلى الله تعالى، كان هذا برهانًا لإيمانه، وَمِن إيتاء المال عبى حُبّه: أن يتصدّق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى، ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت على حُبّه: عن قلّة كانت أفضل، لأنه في هذه الحال يحبّ إمساكه، لما يتوهّمه من العدم و نعقر.

وكذلك إخراج النفيس من المال، وما يُحبُّه من ماله كما قال تعالى:

﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِّمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

فكلُّ هؤلاء ممّن آتي المال على حُبّه.

ثُمَّ ذكر - تعالى - المنفق عليهم، وهم أوْلى الناس ببرَّك وإحسانك، وهم:

- ﴿ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ أي: الأقارب الذين تتوجّع لمصابحم، وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البرّ وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي، على حسب قُرْبهم وحاجتهم.
- ﴿ وَٱلْیَتَامَیٰ ﴾ الذین لا کاسب لهم، ولیس لهم قوّة یستغنون بها، وهذا من رحمته تعنی بانعباد(۱).

⁽١) نظر: صفة والإحسان إلى اليتيم».

- ﴿ وَٱلْمَسَاكِينَ ﴾ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلّهم الفقر، فلهم حقّ على الأغنياء
 مما يدفع مسكنتهم أو يخفّفها، بما يقدرون عليه وبما يتيسّر.
- ﴿ وَآبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يُعينه على سفره... فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوّله من نعمته، أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصَّفة على حسب استطاعته.
- ابتلي بأرش جناية، أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة، كالمساجد والمدارس والقناطر، ونحو ذلك، فهذا له حقٌ وإن كان غنيًّا.
- ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ يدخل فيه العتق والإعانة عليه، وبذل مال لِلْمُكَاتَب ليوفي سيِّده،
 وفداء الأسرى عند الكفّار أو عند الظَّلَمة.
- ﴿ وَأَقَامَر ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ قال مقاتل: إقامتها: المحافظة على مواقيتها، وإسباغ الطّهور لها،
 وتمام ركوعها، وسحودها، وتلاوة القرآن فيها، والتشهد، والصّلاة على النبيّ ﷺ
 فهذا إقامتها.
 - ﴿ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ ﴾ أي: مُسْتَحقَّها.
- ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا ﴾ والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه. فدخل في ذلك حقوق الله كلّها، لكون الله ألزم بها عباده والتزموها، ودخلوا تحت عهدتما، ووجب عليهم أداؤها، وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم، والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنّذور، ونحو ذلك.
- ﴿ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ ﴾ أي: الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة،
 لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرّة ما لا يحصل لغيره.

فإن تَنَعمَّ الأغنياء بما لا يَقْدر عليه تَأَلَّم، وإن جاع أو جاعت عيالُه تألَّم، وإن أكل طعامًا غير موافق لهواه تألَّم، وإن عرى أو كاد تألّم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه

من المستقبل الذي يستعد له تألُّم، وإن أصابه الْبَرُّد الذي لا يقدر على دفعه تألُّم.

فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصَّبر عليها والاحتساب، ورجاء الثواب من الله عليها.

- والضَّرَّآءِ ﴾ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حُمَّى وقروح ورياح ووجع عضو، حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصَّبر على ذلك؛ لأن النّفس تضعف والبدن يتألم، وذلك في غاية المشقّة على النفوس، خصوصًا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتسابًا لثواب الله تعالى.
- ﴿ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ ﴾ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجهاد يشق غاية المشقة على النفس، ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر(١)، فاحتيج إلى الصّبر في ذلك احتسابًا، ورجاء لثواب الله الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين.
- الإيمان وبرهانه ونوره، والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقته الإنسانية، فأولئك هم ﴿ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ ﴾ في إيماهم، لأن أعماهم صدّقت إيماهم، ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾؛ لأهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمّنًا ولزومًا، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلّه، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بما كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصّادةون المتقون (٢).

ثالثاً. انْوَاعُ الْبِرَ.

البُّرُّ نَوْعَان: صِلَةٌ ومَعُروفٌ.

⁽١) مَمَ مَا ترددت نَفْسُ عبد الله بن رواحة عليها في «مؤتة ، خاطبها قائلاً:

فَ اللهِ المُلْمُ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِي المُله

فأما الصلة:

فهي التبرّع ببذل المال في الجهات المحمودة لغير عوَض مطلوب.

وهذا يبعث عليه سماحة النَّفس وسَخاؤها، ويمنع منه شُحُّها وإبَاؤُها.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَلْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

وَحَدُّ السَّخاء: بذلُ ما يُحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل إلى مُسْتَحِقَّه بقدْر الطَّاقة (١).

والبذل عل وجهين:

أحدهما: ما ابتدأ به الإنسان من غير سؤال.

والثاني: ما كان عن طلب وسؤال.

فأمَّا المبتدئ به: فهو أَطْبَعُهُما سَحَاءً، وأشرفُهما عَطَاءً.

وسُئل عليٌّ ﷺ عن السَّخاء، فقال:

« ما كان منهُ ابتداءً ، فأمّا ما كان عن مسألة فحياء » .

وهذا النّوع من البذل قد يكون لتسعة أسباب.

فالسبب الأول: أن يَرَى خَلَّةً يقدر على سَدِّها، وفاقةً يتمكَّن من إزالتها، فلا يدعه الكرمُ والتَّديُّنُ إلا أن يكون زعيم صَلاَحِها، وكفيلَ نجاحِها، رغبةً في الأجر إن تدَّين، وفي الشكر إن تكرّم.

والسبب الثاني: أن يرى في ماله فضلاً عن حاجته، وفي يده زيادة عن كفايته، فيرى انتهاز الفرصة بما فيضَعُها حيثُ تكونُ له ذُخْرًا مُعَدًّا وَغَنَمًا مُسْتَجدًّا.

قال الحسنُ – رحمه الله – :

« ما أَنْصَفَك مَنْ كَلَّفَك إِجْلالَهُ، ومَنَعك مَالَهُ ».

⁽١) « أدب الدنيا والدين» للماوردي (٢٢٩).

والسبب الثالث: أن يكون لتَعْريض يَتَنَبَّهُ عليه لِفِطْنَته، وإشارة يُسْتَدَلُّ عليها بِكَرَمِه، فلا يَدَعْهُ الكَرمُ أن يغفل ولا الحَياءُ أن يَكُفَّ.

وقد حُكيّ: أن رَجُلاً سَاير بعضَ الوُّلاة، فقال:

ما أَهْزَلَ برْذُوْنك (١)؟

فقال: يَدُهُ مع أَيْدينا! (٢).

فَوَصَله (٢) اكتفاءً بحذا التَّعْريض الذي بَلَغَ ما لا يَبْلُغُه صَرِيحَ السُّؤال.

والسبب الرابع: أن يكون ذلك رعاية لِيَد أو جَزَاءً على صِنيعةٍ، فيرى تأدية الحقَّ عليه طوْعًا إمّا أَنفَةً، وإمّا شُكَرًا ليكون من أُسْرِ الامْتنان طَلِيقًا، ومن رِقّ الإحسان وعبوديته عَتيقًا.

قال بَعْضُ الحكماء: الإحسان رِقٌّ، والمكافأةُ عِتْقٌ.

والسبب الحامس: أن يُؤثّر الإذعانَ بتقديمه، والإقرار بتعظيمه، تَوْطيدًا لرئاسةٍ هو لها مُحبِّ، وعلى طلبها مُكِبِّ.

قال الشّاعر:

حُــبُ الرّئاســة داءً لا دواء لَــه وَقَلَّمـا تَجِــدُ الرَّاضِـين بالقَسْـم

والسبب السادس: أن يدفع به سطوة أعدائه، وَيَسْتَكُفِي به نِفَارَ خُصمائه، ليصيروا نه بعد الخصومة أعوانًا، وبعد العداوة إخوانًا، وإمّا لصيانة عِرْض، وإمّا لحراسة مَجْد.

والسبب السابع: أن يُربِّي به سالف صنيعة أوْلاَها، ويُراعِي به قديم نعمة أسداها، كي لا يُنْسَى ما أوْلاَه أو يُضَاع ما أَسْدَاه، فإن مقطوعَ الْبرِّ ضَائِعٌ، وَمُهْمَلُ الإحْسَان ضَالِّ.

⁽١) الْبُواذُوان: الْفَرَس.

⁽٢) لا يأكل حيدًا مثلنا من الفقر.

⁽٣) يعني بعطاء.

والسبب الثامن: المحبّةُ يُؤثِرُ بِمَا المحبوبُ على مالِه فلا يَضِنُّ عليه بِمَرْغوب، ولا يتنفَّسُ عليه بِمَطْلوب، للَّذَة التي هي عنده أحظى، وإلى نَفْسِه أَشْهَى؛ لأن النّفس إلى عبوبها أَشُوقُ وإلى ما يُليه أَسْبق.

والسبب التاسع: وليس بسبب أن يفعل ذلك لغير ما سبب، وإنما هي سَجِيَّة قد فُطِر عليها، وشيمةٌ قد طُبع بها، فلا يُميَّز بين مُسْتَحِقٌ ومحروم، ولا يفرَّق بين محمود ومذموم، كما قال بشَّار:

لَــيْسَ يُغْطِــيك للــرّجَاء ولا للخَوف لكـــن يَلَــــــذُ طَعْــــمَ العَطَـــاء (١)

وأما النوع الثاني من الْبِرِّ فهو: المعروف:

ويتنوّع أيضًا نوعين: قولاً وعملاً.

فأمّا القول: فهو طيبُ الكلام وحُسْن الْبِشْر، والتودّد بجميل القول، وهذا يبعث عليه حُسْنُ الْخُلُق،ورقّةُ الطّبعُ، ويجب أن يكون محدودًا كالسّحاء؛ فإنه إن أسْرَف فيه كان مَلقًا مذمومًا، وإن توسَّط واقْتَصَد فيه كان معروفًا وَبِرًّا محمودًا.

وأمّا العمل: فهو بذلُ الجاه والمساعدةُ بالنَّفْس والمعونة في النَّائبة، وهذا يبعث عليه حبُ الخير للناس وإيثارُ الصّلاح لهم، وليس في هذه الأمور سرف ولا لغايتها حَدُّ بخلاف النّوع الأوّل؛ لأنّها وإن كُثرت فهي أفعالُ خير تعود بنَفْعيْن:

نفعٌ على فاعلها في اكتساب الأجْر وجميل الذِّكْر.

ونفعٌ على الْمُعَانِ كِما في التَّخفيف عنه والمساعدة له (٢).

أخمرُ المسلم:

هذا هو البر، وهذا فضله، نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا من أهله.

⁽۱) «أدب الدنيا والدين» (٣٢٥- ٢٣٨) باختصار شديد.

⁽٢) نفس المرجع باختصار شديد.

≡ بر الوالدين ≡

۱۰۷- بر الوالدين

قال الإمامُ الشَّغْبِيُّ - رحمه الله - : «ما أدركتُ أُمِّي فأَبَرُّها، ولكن لا أَسُبُّ أَحَدًا فَيَسُبُّها».

هذه الكلمات التي تَقْطُر حناتًا، وتشع منها الرَّحمة، ندخل إلى موضوعنا:

« بر الوالدين » و الحديث عنه يدول حول خمسة أمور:

الأول: معنى برّ الوالدين.

والثاني: من صور برَّهما.

والثالث: عاقبة عقوقهما.

والوابع: ثمرات برُّهما.

والخامس: صور من حياة أهل البرّ.

هذا ما سوف نبينه على السطور التالية.

أُولًا. معنى برّ الوالدين،

بر الوالدين: الإحسان إليهما، والتعطّف عليهما، والرفق بهما، والرعاية لأحوالهما، وعدم الإساءة إليهما، وإكرام صديقهما من بعدهما(١).

ثانيًا. صُور برّ الوالدين،

أَوْرَد الإمامُ القُرْطبيّ - رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًّا تَعْبُدُوٓا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ ﴾ [الإسراء: ٢٣].، كلامًا

⁽١) «بصائر ذوي التمييز» (٢١١/٢).

(١) أن الله تعالى أمر بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونًا بذلك، كما قَرَن شُكْرَهُما بِشُكْرِه، فقال: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ لِدَيْنِ إِحْسَنَاۚ ﴾، وقال: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤].

وقد أخبر رسولُ الله ﷺ أن بِرَّ الوالدين أَفْضَلُ الأعمال بعد الصّلاةِ التي هي أعظم دَعَاتُم الإسلام.

- (٢) من البر بمما والإحسان إليهما: ألا يتعرّض لسّبُّهما ولا يُعُقُّهما.
- (٣) وعقوقُ الوالدين: مخالَفَتُهُما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن يِرَّهُما: موافقتُهما على أغراضهما.

وعلى هذا: إذا أمرا أو أحدُهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المندوب.

وفي الحديث الصحيح: « لا طاعة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِية الخالق».

- (٤) أَن برَّ الوالدين مُتَسَاوٍ عند بعض الفقهاء الشافعية، والمالكية، وبعضُ الفقهاء يُرَجِّح الأُمِّ على الأب، وإلى هذا ذَهَب اللَّيثُ بْن سعد والمحاسبيُّ في كتابه «الرِّعاية».
- (٥) لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مُسْلِمَيْن بل إن كانا كافِرَيْن يَبَرُّهما وَيُحْسِن إليهما إذا كان لهما عهد.

قال تعالى: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٥].

- (٦) من الإحسان إليهما والبرّ بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يُجاهد إلا بإذهما كما سيأتي- .
- (٧) ومن تمام البرّ: صلة أهل ود الوالدين، وكان بَيْنِيْرُ يُهْدِي لِصَدَائقِ خديجة برًّا بها،
 ووفاءً لها وهي زوجتُهُ رضي الله عنها فما ظنّك بالوالدين؟

(A) وَخَصَّ رَبُّ العزّة حالة الكَبَرِ؛ لأنَّها الحالةُ التي يحتاجان فيها إلى البرّ لتغيّر الحال عليهما بالضَّعف والكِبَر، فألَّزمَ في هذه الحالة مُراعاة أحوالِهما أكثر ممَّا ألزمهما من قبل؛ لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلاً عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج إليه في صغره أن يليا منه، فلذلك خص هذه الحالة بالذكر.

(٩) ومن برهما والإحسان إليهما أن لا يقول لهما ما يكون فيه أدن تبرُّم، يقول الله تعالى:

﴿ فَلَا تَقُل لَهُمَآ أُفِّ ﴾ [الإسراء: ٣٣].

وقونه : ﴿ أُفِّ ﴾ للأبوين أردأ شيء لأنّه رَفَضهما رَفْضَ كُفْرِ النَّعْمَة، وَحَحَدَ التّربية وَرَدَّ الوصيّة الإلهيّة.

(١٠) أن يتلّطف معهما بقول ليّن لطيف، كريم وأن يجعل نَفْسه مع أبويه في حَير ذلّة، في أقواله، وسَكَنَاته وِنَظَرِه، ولا يُحِدُّ إليهما بَصَرَه؛ فإن تلك نَظرة الغاضب. وهذا من برّ الوالدين.

قال تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الإسراء: ٢٤].

(۱۱) ومن بَرّهما: الترحّم عليهما والدّعاء لهما وأن ترجمهما كما رَحِماك، وَتَرْفُق هِما كما رَحِماك، وَتَرْفُق هِما كما رَفَقَا بك، وإذ وَلِيَاك صَغيرًا، جاهلاً، مُحْتَاجًا، فآثَرَاك على أنفسهما، وأسهرا لَيْلَهُما، وجاعا وأشبعاك، وتَعرَّيَا وكَسَواك، فلا تَجزهما إلا ببرّهما وطاعتهما، وحين يَبْلُغان من الكبَر الْحَدّ الذي كُنْتَ فيه من الصّغر، فعليك أن تَلِيَ منهما ما وَلِيَا مِنْك، ويكون لهما حَينئذ فَضْلُ التَّقَدُّم(١).

- قال تعالى: ﴿ وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤].
 - وعن أسنيد الساعدي ﷺ قال:

فيما نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجلٌ من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل

⁽١) « تفسير القرطبي » (١٠٥/١٠) باختصار وإضافة.

بَقِيَ من بِرِّ أَبُويَّ شيءٌ أبرُّهُما به بعد موتهما؟

قال: «نعم، الصَّلاةُ عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذُ عَهْدِهما مِنْ بَعْدِهما، وصلةُ الرَّحِم التي لا تُوصَلُ إلا بمما، وإكرامُ صَديقهما » (١).

ثالثاً، عاقبة عقوق الوالدين،

اعلم: أن العقوق: علامةُ شُؤم، وطَالع نَحْس، يُؤذِن بتعاسة العاق في الدَّارين. نسأل السَّلامة.

وهذه جملة أحاديث، تجعلُ الوالدن شيبًا!!

(١) عن أبي بَكَرَة الثقفيّ، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« ألا أنبئكم بأكبر الكَبائر؟ » - ثلاثًا - .

قلنا: بلي يا رسول الله.

قال: « الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان مُتَّكَّا فحلس، فقال:

« ألا وقولُ الزّور، وشهادةُ الزّور»، فما زال يكرّرها حتى قلنا: لَيْتُه سَكَتَ (٢).

(٢) وعن عبد الله بن عمرو، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

«ثلاثةً لا ينظُر اللّهُ إليهم يَوْمَ اتميامة: العاقُ لوالديه، والمرأةُ الْمُتَرَجَّلة المتشبّهةُ بالرِّجال، والدّيوث.

وثلالةُ لا يدخلون الجنّة: العاقُّ لِوَالدَيْه، والمدمن الْخَمْرَ، والْمَنّان بما أَعْطَى» ^(٣).

⁽١) صحيح: رواه أبو داود (١٤٢٥)، وغيره.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم والترمذي.

⁽٣) رواه أحمد في «المسند»، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٣٠٧١).

(٣) وعن أبي أمامة، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« ثلاثةُ لا يَقْبَلُ اللّهُ عَلَى منهم صَرْفًا ولا عَدْلاً: عَاقٌّ، وَمَنَّان، وَمُكَذَّب بالْقَدَر » (١١).

فانظر - يا أخي - إلى هذا الوعيد الشديد، والعقاب الأليم، الذي يترتب على عقوق الوالدين.

فأيّ عاقل يريد أن يجني هذه الثمرات؟

مَنْ منا يريد أن يرتكب أكبر الكبائر؟

من منا يريد أن يُحرم من نَظَر الله إليه يوم القيامة؟

من منا يريد أن تُرفض أعمالُه الصّالحة فَرائضها ونوافلها؟

من منا يريد أن يُجرم من دخول الجنة؟

فهيا أيها المسلم إلى البرّ، هيّا إلى الرحمة، هيّا إلى الخير.

رابعًا، ثمرات بر الوالدين،

من هذه الثمرات:

(١) نَيْلُ رضاً الله تعالى:

فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

«رضا الرَّبَ تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وَسُخْطُ اللهِ تبارك وتعالى في سُخْطِ اللهِ الدين ، (٢٠).

⁽١) حسن: رواه ابن أبي عاصم في (السُّنة) بإسناد حسن، وانظر: (صحيح الجامع) (٣٠٦٥).

⁽٢) صحيح: رواه البزار، وانظر: «صحيح الجامع» (٢٥٠٧).

(٢) الفوز بعمل يُحبُّه الله تعالى:

فعن ابن مسعود، قال:

سألتُ رسول الله عِين : أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟

قال: «الصلاةُ على وقتها».

قلتُ: ثمَّ أيَّ؟

قال: « بر الوالدين » .

قلتُ: ثم أيِّ؟

قال: « الجهادُ في سبيل الله »(١).

(٣) نَيْلُ ثُواب المجاهد والحاج والمعتمر!!:

فعن أنس، قال:

أتى رجلٌ رسولَ الله ﷺ فقال:

إنّي أشتهي الجهَادَ ولا أَقْدرُ عليه.

قال: « هل بَقِيَ مِنْ والدَّيْك أَحَدُّ؟ ».

قال: أُمّي.

قال: ﴿ قَابِلِ اللَّهِ فِي بِرِّهَا، فإذَا فَعْلَت ذَلِكَ فَانْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمْرِ ومُجَاهِدٍ ﴾ (٢).

(٤) الفوز بالجنة:

فعن معاوية بْن جَاهمة أن جاهمة جاء إلى النّبيّ بَتَالِيُّهُ ، فقال:

يا رسولَ الله، أردتُ أن أَغْزو، وحثتُ أسْتَشيرُك؟

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

⁽٢) إسناد جيد: رواد أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» و «الصغير» وإسنادهما حيد. قاله المنذريّ.

فقال: « هَلْ لك من أُمَّ؟ ».

قال: نعم.

قال: « فَالْزَمْهَا، فإن الجِنَة عِنْد رَجْلِها » (١).

(٥) الزيادة في الْعُمْر:

فعن سلمان، أن رسول الله ﷺ قال:

« لا يَرُدُّ القَضَاءَ إلا الدُّعاء، ولا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إلا الْبِرَ » (٢٠).

(٦) غفران الذنوب:

فعن ابن عمر: أتى النبيُّ ﷺ رجلٌ فقال:

إني أذنبتُ ذنبًا عظيمًا فهل لي من توبة؟

فقال: « هل لك مِنْ أُمِّ؟ ».

قال: لا.

قال: « فهل لك منْ خَالة؟ ».

قال: نعم.

قال: « فَبرَّها » (٢).

(٧) تفريج الكروب:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَظِيَّةٍ يَقُوْلُ:

« الْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى آوَاهُمُ الْمِيْتُ إِلَى غَارٍ فَدَخُلُوهُ، فَالْحَدَرَتْ

⁽۱) صحيح: «صحيح سنن ابن ماجه» (۲۲٤۱).

⁽٢) حسن: رواه الترمذي.

⁽٣) صحيح: رواه الترمذي، وغيره.

صَخْرَةٌ من الجبل فسدَّت عليهم الغار؛ فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أنْ تذعُوا الله بصالح أعمالكُم.

قال رجلٌ منهم: اللهم كان لي أَبُوان، شَيْخَان كَبِيرِان، وكنتُ لا أَغْبِقُ (١) قَبْلَهُما أَهْلاً ولا مَالاً. فَنَاى (١) بي طَلَبُ الشَّجَر، فلم أَرُحْ عليهما حتى ناما، فَحَلَبْتُ فما غَبُوقَهُما، فوجدتُهما نائِمَيْن، فكرهتُ أن أُوقِظَهُما، وأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهما أَهْلاً أو مَالاً، فَلَبِشَتُ – والقَدَحُ على يَدَيَّ – انتظرُ استيقاظَهُما حتى بَرَق الفَجْرُ، والصَّبْيَةُ يَتَضَاغُون (٣) عند قَدَميَّ، فاسْتَيْقَظا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُما. اللَّهُمَ إِن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وَجُهِك، فَفَرَّجْ عَنَا ما نحن فيه مِنْ هَذِه الصَّخْرة. فانقرجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطيعونَ الْخروج مَنْهُ.

قال الآخرُ: اللَّهُمَّ إِنَّه كانت لِي ابنةُ عَمَّ، كانت أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ – وفي رواية – كنتُ أُحبُّها كأشد ما يُحبّ الرِّجالُ النَّساء، فأردتُها على نفْسها فأمَتَنَعَتْ مِنِّي حتى أَلَمَّتْ عِمَا سَنَةٌ (أ) من السنين، فجاء ثني فأعطيتها عشرين ومائة دينارٍ، على أن تُخلِّي بيني وبين نفسها (٥) فَفَعَلَتْ، حتى إذا قَدَرْتُ عليها – وفي رواية – فَلَمّا قَعدتُ بَيْن رِجْلَيْها – قالت: اتق الله، فَفَعَلَتْ، حتى إذا قَدَرْتُ عليها – وفي رواية بفكما وهي أحَبُّ النّاس إليَّ، وتركتُ الذَّهَبَ الذي ولا تَفُضَّ الْحَاتُمَ إلا بَحَقِّه (١)، فانْصَرفتُ عنها وهي أحَبُّ النّاس إليَّ، وتركتُ الذَّهَبَ الذي أعْطَيْتُها. اللَّهُمّ إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابتغاءَ وَجْهِك، فافْرُجْ عَنَا ما نَحْنُ فِيه. فالْفَرَجَت الصَّحْرَةُ غَيْر أَنَهم لا يستطيعون الخُروج منها.

وقال النّالتُ: اللهمَ اْستَاجَرْتُ أَجَراءَ، واعطَيْتُهم أَجْرَهُمْ غَيْر رَجُلٍ وَاحِد، ثَوَكُ الّذي له وَذَهَبَ، فَتَمَرْتُ أَجُرَهُ حتى كَثْرَتْ منْهُ الأَمَوَالُ، فجاءَيْ بَعْد حِين، فقال: يَا عَبْدُ اللهُ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي، فقلتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِك مِن الإبل والْبَقرِ والغنم والرَّقيق. فقال: يا عَبْدَ الله لا تَسْتَهْزِئ بِي فَقلتُ: لا أَسْتَهَزِئ بِكَ، فَأَخَذَه كُلُّهُ، فاستاقَه فَلَمْ يَتُوكُ مِنْهُ هَيْهًا،

⁽١) أغبق: أي: لا أقدّم في الشرب قبلهما أهلاً ولا مالاً من رقيق وحادم. والغبوق: شُرب العشي.

⁽٢) نأى: بَعُد.

⁽٣) يتضاغون: يصيحون من الجوع.

⁽٤) ألمت بما سنة؛ أي: نزل بما فاقة وفقر وحاجة.

⁽٥) تُحلِّي بيني وبين نفسها: أي تمكنه منها.

 ⁽٦) لا تفض الحاتم: كناية عن الفرج وعذرة البكارة، أي: لا تزل عفائي إلا بالزواج.

اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ فَعَلَتُ ذَلَكَ ابتغاءَ وَجُهِكِ فَافُرجَ عَنَا مَا نَحَنُ فِيهِ، فَأَنْفَرجِت الصَّخْرة، فَخَرجُوا يَمْشُون ﴾ (١).

خامسًا. صور من حياة اهل البرر

وأختم حديثي إليك - أخي الكريم- بذكر صور ومواقف من حياة أهل البرّ، تدلّ على أهيّة بر الوالدين في حياة الأنبياء والصّالحين:

الصورة الأولى: بر إسد اعيل بأبيه - عليهما السلام - :

يدلّ على ذلك موقفه من أبيه حين عرض عليه رؤياه:

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَنْبُنَى إِنِّى أَرَئِ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَعَنَ قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّنِرِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢].

الصورة الثانية: بريحيي التَّلِيَّلا:

قال تعالى: ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مرم: ١٤].

الصورة التالثة: بر عيسى المنظر:

قال تعالى - حكاية عن عيسى اللي - :

﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيتًا ﴾ [مرم: ٢٧].

الصورة الرابعة: برُّ النبيّ يَتَقِيَّر:

فعن أبي الطفيل رهي قال:

رأيتُ رسول الله ﷺ يُقِيِّرُ يُقَسِّم لَحْمًا بالْجعْرَانة وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌ فَأَقبلت امرأةٌ فَلَمّا رآها رسولُ الله بَيْلِيَّ بَسَط لها رِدَاءَهُ فَقَعَدتْ عليه، فقلتُ:

⁽١) رواه البخاري (٣٤٦٥)، ومسلم (٢٧٤٣).

= ١٠٤ مُوسُوعةُ الأخْلاق الإسْلامية =

مَنْ هذه؟

قالوا: «أُمُّه التي أَرْضَعَتْهُ^(١)»^(٢).

الصورة الخامسة: برُّ كَهْمَس (٢)- رحمه الله :

قال أبو عطاء الرَّمْلي: كان كَهْمَس يقول في الليل: «أَثُراكَ مُعذَّبِي، وأَنْتَ قُرَّةُ عيني، يا حبيبَ قَلْباه!». وقيل: إن أراد قتل عقرب، فدخلت في جحر فأدخل أصابعه خلفها فضربته. فقيل له(¹⁾: قال:

«خِفْتُ أَن تَخْرِجَ ، فَتحى إلى أُمّي تَلدغُها!!»(٥٠).

فيا أخا الإسلام:

وَبِسرٌ ذَوِي القُسرْبِي وَبِسرٌ الأَبَساعِدِ عَفَسيفًا ذَكِسيًّا مُسنْجِزًا لِلْمَواعِسدِ

عليك بِسبِّر الوالِدَيْسِن كَلَيْهِما ولا تَصْسُحَبَنَ إلا تَقَسَيًّا مُهَذَّبُسِا

وفّقين الله وإيّاك.

⁽١) هي: حليمة السّعدية.

⁽٢) رواه أبو داود (١٤٤٥)، وغيره.

⁽٣) قال الذهبيّ: البصري، العابد، من كبار الثقات. ا.ه...

⁽٤) يعنى: لم فعلت؟

⁽٥) ١ السير ١ (٣١٧/٦).

١٠٨- صِلَّةُ الأَرْحام

قال عمرو بن دينار - رحمه الله - : « تَعْلَمُنَّ أَنَّه ما مِن خُطُوةٍ بَعْد الْفَرِيضة أَعْظَمُ أَخْرًا مِنْ خُطُوةٍ إِلَى ذِي الرَّحِم» (١).

ولمكانة الأرحام في الإسلام، فالحديث عنها يدور حول خمسة أمور:

الأول: تعريف صلة الأرحام.

والثاني: حُكمها ودرجاها.

والثالث: أنواعها.

والرابع: تعظيم قدرها، والتحذير من قطعها.

والخامس: تمراتما.

والله أسأل التوفيق لما يُحبّ ويرضى.

أولاً. تعريف صلة الرحم

قال الإمام النووي - رحمه الله - :

« صلةُ الرّحم: هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالزيارة والسّلام وغير ذلك» ا. هـــ(٢).

ثانيًا، حكم صلة الأرحام ودرجاتها،

قال القاضي عياض - رحمه الله - :

﴿ لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث

⁽١) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (٦٢).

⁽۲) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۲/۱/۲).

تشهد لهذا، ولكنّ الصّلة درجاتٌ بعضُها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسّلام (١)، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجبٌ، ومنها مُستحبٌ. ولو وَصَل بَعْضَ الصّلة، ولم يَصِلْ غايتها لا يُسَمَّى قاطعًا، ولو قصَّر عمَّا يقدر عليه وينبغي له لا يُسمَّى واصلاً »١.هـ(٢).

ثالثاً. إنواع صلة الرحم

الرّحم على وجهين: عامّة وخاصّة:

فالعامّة: رَحمُ الدِّين:

ويجب مواصلتُها بملازمة الإيمان والمحبّة لأهله ونصرهم، والنصيحة، وترك مضارّهم، والعدل بينهم، والنَّصَفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم.

وأمَّا الرَّحِم الحَاصَّة: وهي رَحِم القَرَابة من طرفي الرَّجل أبيه وأُمَّه:

فتحب لهم الحقوق الخاصّة وزيادة؛ كالنفقة وتفقّد أحوالهم، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم؛ وتتأكّد في حقّهم حقوق الرّحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدئ بالأقرب فالأقرب (٣).

رابعًا، تعظيم قُدْر الرّحم، والترميب من قطعها،

وفي هذا وردت آيات وأحاديث:

فمن الآيات:

(١) قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقَوْاْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

⁽١) قال ﷺ: «بُلُوا أَرْحَامكم ولو بالسَّلام» رواه البزَّار، وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٨٣٨).

⁽۲) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۱۱۲/۱٦) ۱۱۳).

⁽٣) «تفسير القرطبيّ» (٢٢٦/١٦).

عصلَهُ الأُرحام مصححة ١٠٧ على معالمة الأُرحام على على على المحاط

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَأَءُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [انساء: ١].

(٢) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَـدُلِ وٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْمَ عَيِطُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

(٣) وقال تعالى: ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾[النساء: ٣٦].

(٤) وقال تعالى: ﴿ فَـُئَاتِ ذَا ٱلْـُقُرِّبَـٰى حَقَّهُۥ ﴾ [الروم: ٢٨] .

والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومن الأحاديث:

(١) عن ابن عباس، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

«احْفَظُوا أَنْسَابِكُم تَصِلُوا أَرْحَامَكُم، فإنّه لا بُعْدَ بالرَّحِم إذا قَرُبَتْ، وإن كانت بَعيدة، ولا قُرْبَ بَمَا إذا بَعُدَتْ، وإن كانت قريبة، وَكُلُّ رَحِم آتيةٌ يَوْمَ القيامة أمامَ صَاحِبِها، تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَة إن كان وَصَلَها، وعليه بقطيعة إن كانَ قَطَعَها» (أ).

(٢) فعن أبي هريرة ﴿ عَلَّهُ قَالَ:

قال رسولُ الله ﷺ :

« إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ، حتى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَت: هذَا مَقَامُ الْعَائذ بِكَ مِن الْقَطِيعة، قَال: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك؟ قالت: بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ: فَذَاكَ لَك ». ثم قال رسولُ الله يَتَظِيَّرُ:

«اقرأوا إن شئتم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَلَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرُهُمْ ﴿ أَفَلَا لَا عَنَهُمُ أَلَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرُهُمْ ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [معد: ٢٢- ٢٤]» (٢).

⁽١) رجاله ثقات: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٣).

⁽٢) رواه البخاري (٩٨٧٥)، ومسلم (٢٥٥٤).

(٣) وعن سلمان بن عامر ره قله قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« إِنَّ الصَّدقَة على المسكين صَدَقة، وعلى ذي الرَّحِم اثْنَتَان: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ » (١).

هذا، والواصل الحق لرَحمه: الذي يصلُ من قطعه، وليس المكافئ:

(٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله بَيْلِيُّةِ :

« ليس الواصلُ بالْمُكَافئ، ولكن الواصلَ الذي إذا قُطعَتْ رَحمُه وصَلَهَا » (٢).

(٥) وعن أبي ذرّ ﴿ فَالَّهُ قَالَ:

«أَوْصَاني خليلي أن لا تأخذني في الله لومةُ لائِم، وأَوْصَاني بِصِلة الرَّحم وإن أَدْبَرت » (٢).

ويجب التنبيه: على أن صلة الرحم لا تعني مناصرة الأقارب في الباطل، ولا إعانتهم على الظّلم، ولا تشجيعهم على الفساد، ولا ترك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

فعن ابن مسعود ﴿ عَلَيْهُ قَالَ:

أتيتُ إلى النبيِّ يَتَكِيُّرُ وهو في قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ حَمْراءَ في نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعين رَجُلاً. فقال:

«إِنّه مَفْتُوحٌ لَكُم (٤) وأنتم مَنْصُورون مُصِيبون، فمن أَدْرِكَ ذلك منكم فَلْيَتِّق الله، ولِيأمُو بالمعروف، وَلْيَنْه عن المنكر، وَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَثَل الذي يُعِينُ قَوْمه على غَيْر الْحَقّ كَمَثَل البعير يَتَردَّى (٥) فهو يَمُدُّ بذَنِه (٢) (٧).

حسن: رواه النسائي (٩٢/٥).

⁽۲) رواه البخاري (۹۹۱).

⁽٣) رواه الطبراني في «الصغير» (٧٥٨)، و «الكبير» (١٦٤٨)، ورجاله رجال الصحيح غير سلام بن المنذر وهو ثقة.

⁽٤) هذا من نبوءات النبيُّ يَتْكِيُّرُ بالفتوحات الإسلامية.

⁽٥) يتردى: يسقط من مكان عال.

⁽٦) بذنبه: بذيله.

⁽٧) رواه الحاكم (٩/٤)، وقال: «صحيح الإسناد و لم يخرجاه»، وأقرَّه الذَّهيي.

خامسًا. ثمرات صلة الأرحام،

من هذه الثمرات:

(١) الفوز بالجنة:

فعن أبي أيوب: أن رجلاً قال للنبيّ بَيُّكِيُّر:

أُخْبِرني بعملِ يدخلُني الجُنَّة. قال:

« مَالَهُ، مَالَهُ». وقال النبيُّ ﷺ:

 $^{\circ}$ وتونيّ الزكاة، وتصلل $^{\circ}$ الله، ولا تشركُ به شيئًا، وتُقِيمُ الصَّلاة، وتؤيّ الزكاة، وتصل $^{\circ}$ الرَّحم $^{\circ}$.

(٢) البركة في العمر والرزق:

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إِنَّ الله لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ الدِّيارِ، وَيُثمِّر لهم الأموال، وما نَظَر إليهم مُنْذُ خَلَقهم بُغْضًا لهم».

قير: وكيف ذلك يا رسول الله؟

قال: «بصلتهم لأرْحَامهم»(۱).

(٣) الصلُّة بالله تعالى:

قال تعالى – في الحديث القدسي – : «أنا الرَّحْمَنُ الرَّحِيم، وإنِّي شَقَقْتُ لِلرَّحِم من اسْمِي، فمن وَصَلْتُه، ومن نَكَثَها(٤) نكثتُه» (٥).

⁽١) أَرَبُ ماله: يعنى حاجة له.

⁽٢) رواه البخاري (١٣٩٦)، ومسلم (١٤).

⁽٣) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢/٨): رواه الطبراني وإسناده حسن.

⁽٤) النكث: نقض العهد، والمراد: فمن قطعها.

⁽٥) حسن: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٥)، ورواه البزّار.

أخثن

هذه بعضُ ثمرات «صلة الأرحام»، فما أحوجنا إلى أن نصل أرحامنا، خصوصًا في هذه الأيام، فقد تدابرت الأرحامُ، وتباغضت القلوب، وتباعدت الأبدان.

فكم من رَحِمِ اليوم تشكو لرِّبَها ظُلْم أهلها!

وكم من أقارب قطعهم الله - تعالى - وفصلهم عن رحمته بسبب قطيعتهم لأرحامهم.

فيا تعاسة هؤلاء الأشقياء، الذين خاصموا أقارهم، وقاطعوهم، وهجروهم، بل وآذوهم، يفرحون لحزهم، ويحزنون لفرحهم، ويرون نعمة ربعهم على أقارهم نقمة عليهم!!

لقد رأينا في هذا الزمان إخوة «أشقاء»، تخاصموا، وتقاطعوا، وتدابروا، ولم ير الواحدُ منهم أخاه إلا إذا سمع بموته!

ثم يأتي - على مضض - لِيُشيِّع جنازته، وقد ظهرت في وجهه علامةُ الشَّماتة!!

فأين الإسلام أيها الناس؟

أين الأرحام أيها المسلمون؟

أين الرحمة؟

« اللَّهم إنا نسألك رَحْمةً من عندك، تَحْمَعُ بِما شَمْلَنا، وَتَلْمٌ بِما شَعْنَنا، وتَردّ بِما الفتن عنا».

00000

١٠٩- العزَّة

حَرَّم الإسلامُ على المسلم أن يهون، أو يستذل، أو يستضعف، ورَمَى في قلبه القلق والتبرَّم بكلّ وضع يخدش كَرَامته، ويجرح مكانته.

وفي الخبر: « اطلبوا الحوائج بعزّة الأنفس، فإن الأمورَ تَجْري بمَقَادِير ».

والذي ينكسر أمام مخلوق مثله، يرجو رحمته ويخشى عذابه، إنسان أساء الظنّ برُّبّه.

فمواتُ العرَّة دليل على إيمان مهزول، وفكر مشلول، وعقل مخبول.

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].

ولمكانة العزّة وأهميتها، فالحديث عنها يدور حول أربعة أمور:

الأول: معنى العزّة.

والثاني: الترغيب فيها.

والثالث: أهميتها.

والرابع: صور ومواقف تدل على عزّة السّلف الصالح.

نسأل الله تعالى التوفيق لاتباعهم.

أولاً. معنى العزّة،

العزّة «لغة»: قال ابن منظور: «العزُّ: خلاف الذّلّ، ... والعزّ في الأصل: القوّة والشّدة، والغلبة، يقال: عزّ، يعزّ بالفتح إذا اشتدّ، ورجلً عزيز: منيع لا يُغْلب ولا يُقْهَر».

أمَّا عزَّة الله تعالى: فمرادَّ بما: الغلبةُ والقوَّة والقُدْرة، وقَهْره مَنْ دونه.

و « اصطلاحًا »: قال الرّاغب: « العزّة حالة مانعة للإنسان من أن يُغْلَب »١.هـ(١).

 ⁽١) « المفردات » (٣٣٣).

هذا، ومن أسماء الله تعالى: « العزيز ». قال ابن منظور – رحمه الله – :

«العزيز: من صفات الله رَجَّجَكَ، وأسمائه الحُسْنى، ومعناه: الْمُمْتَنِعُ فلا يَغْلُبُه شيءٌ، وقيل: هو القويِّ الغالبُ كُلَّ شيء، وقيل: هو الذي ليس كَمثْله شيءٌ» ا.هــ(١).

ثانيًا، الترغيب فيما،

اعلم: أن الآيات والأحاديث الْمُرَغِّبة في العزَّة والحاضَّة عليها كثيرة:

فهن الآيات:

- (١) قال تعالى: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنْكَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اللَّهِ الْكَفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٣٨، ١٣٨].
- (۲) وقال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَخَلُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨].
 قال الإمام البغوي رحمه الله في «تفسيره» (٤/٣٥٠):

« أمَّا العزَّة المنسوبة لله - تعالى - ولرسوله وللمؤمنين: فإن عزَّة الله:

قَهْرُه مَنْ دُونَهُ، وعزّة رسوله: إظهارُ دينه على الأديان كلّها، وعزة المؤمنين: نصر الله إيّاهم على أعدائهم »ا.هـــ.

(٣) وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي بِقَوْمٍ يُحَبِّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱللَّهِ يَنْوَتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَسِعُ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَة لآبِمِ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يَنُوْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَسِعُ عَلَيمً ﴾ [المائدة: ١٤].

⁽١) «لسان العرب» (٥/٤٧٤).

ومن الأحاديث:

(١) عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ كان يقول:

« لا ً إله إلا الله وَحُدَه. أعزّ جُنْدَه، ونَصَر عَبْده، وغَلَب الأَحْزَابَ وَحُده. فلا شيءَ يَعْده » (١).

(٢) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ كان يقول:

«اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحيّ الذي لا يموت، والجن والإنس عوتون» (١٠).

إن استمداد العزّة يكون من الله تعالى وحده، ومن طلب العزّة من غير الله أذلّه الله، وأخزاه، وأبعده، وأشقاه، وجعل النار مثواه. قال تعالى:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠].

وعن طارق بن شهاب، قال:

خرج عمرُ بن الخطاب السام ومعنا أبو عبيدة بن الجرّاح فأتوا على مخاضة (٢)، وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بما المخاضة! فقال أبو عبيدة:

يا أمير المؤمنين، أنت تفعلُ هذا؟ تخلع خُفيّك وتضعهما على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟! ما يَسُرُّنِ أن أهل البلد اسْتَشْرفوك(٤). فقال عمر:

«أُوهُ (°)! لو يقل ذا غيرُك أبا عبيدة جعلتهُ نكالاً لأُمَّة محمد عليُّهُ، إنا كنا أُذَلَّ قوم

⁽١) رواه البخاري (١١٤)، ومسلم (٢٧٢٤).

⁽٢) رواه البخاري (٧٣٨٣)، ومسلم (٢٧١٧).

⁽٣) المخاضة: ماء وطين.

⁽٤) رأوك.

 ⁽a) أوه: كلمة توجّع وتضجّر.

ثالثاً. اهمية العزة.

اعلم - يا أخي - أعزّن الله وإيّاك - وأن اعتزاز المسلم بنفسه ودينه وربّه هو كبرياء إيمانه، وكبرياء الإيمان غير كبرياء الطغيان، إنما أنفة المؤمن أن يصغر لسلطان، أو يتضع في مكان، أو يكون ذَنبًا لإنسان.

هي كبرياء فيها التمرّد بقدر ما فيها من الاستكانة، وفيها من التعالي بقدر ما فيها من التضامن: فيها الترفّع على مغريات الأرض ومزاعم الناس وأباطيل الحياة، وفيها الانخفاض إلى خدمة المسلمين والتبسّط معهم، واحترام الحق الذي يجمعه بهم، فيها إتيان البيوت من أبوابها، وطلاب العظمة من أصدق سبلها:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾.

العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال التي نادى الإسلامُ بها، وغرسها في أنحاء المجتمع، وتعهّد نماءها بما شرع من عقائد، وسنّ من تعاليم.

علام يصيح المؤذّن خمس مرات كل يوم مناديًا بتكبير الله وحده في بداية الأذان ولهايته؟

ولماذا يتكرّر هذا التكبير فيكتنف حركات الصلاة كلها من قيام وقعود؟

ذلك لكيما يوقن المسلم يقينًا لا يهتزّ ولا يزيغ، أن كل متكبّر بعد الله فهو صغير، وإن كلّ متعاظم بعد الله فهو حقير.

وتوكيدًا لهذه المعاني اختار الله عَلَى السَّمَى العظيم والأعلى من أسمائه الحسنى ليكررها المسلم في أثناء ركوعه وسجوده، فَتُشْرب روحه إفراد رب العالمين بالعظمة والعلو".

⁽١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٦٢/١)، وصحَّحه، ووافقه الذهبيَّ.

والعزة حقّ يقابله واحب، وليس يسوغ لامرئ أن يطالب مما له من حق حتى يؤدّي ما عليه من واحب، فإذا كلّفت بعمل ما فأديته على أصح وحوهه فلا سبيل لأحد عليك، ولا يستطيع مَنْ فوقك ولا مَنْ دُونك مَرْتبة أن يعرض لك بلفظ مُحرج، وتستطيع أن تحتفظ بعزّة نفسك أمام رؤسائك حين تسدّ الثغرات التي ينفذ منها إليك اللّوم والتقريع، إن أَلدَّ أعدائك حينذ يَتهيبك.

فالإسلام عندما أوصى المسلم بالعزّة هداه إلى أسباكه ويسر له وسائلها، وأفهمه أن الكرامة في التقوى، وأن السمو في العبادة، وأن العزّة في طاعة الله.

والمؤمن الذي يعلم ذلك ويعمل به يجب أن يأخذ نصيبه كاملاً غير منقوص في الحياة الرفيعة المجيدة.

فإذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ كان انتصابه للدفاع عن نفسه جهادًا في سبيل الله.

ومن ثُمَّ فإن موت المسلم دون حقَّه شهادة:

جاء رجلً إلى رسول الله ﷺ فقال:

يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالي(١)؟

قال: « لا تعطه مالك! ».

قال: أرأيتَ إن قَاتَلني؟

قال: «فقاتله!».

قال: أرأيتَ إن قتلني؟

قال: «فأنت شهيد».

قال: أرأيتَ إن قتلتهُ؟

⁽١) أي: اغتصابه.

قال: «هو في النّار » (١).

نعم: فمن عزّ المؤمن ألا يكون مُستباحًا لكل طامع، أو غرضًا لكل هاجم. بل عليه أن يستميت دون نفسه وعرضه. وماله وأهله، ودينه. وإن أريقت في ذلك دماء؛ فإن هذا رخيص لصيانة الشرف الرفيع» (٢).

«إن الناس يذلون أنفسهم، ويقبلون الدّنية في دينهم ودنياهم، لواحد من أَمْرِيَنْ: إِنَّا أَن يصابوا في أرزاقهم، أو في آجالهم.

والغريب أن الله قطع سلطان البشر على الآجال والأرزاق جميعًا، فليس لأحد إليهما من سبيل.

فالناس في الحقيقة يستذلّهم وهم نشأ من أنفس مريضة بالحرص على الحياة والخوف على القوت.

والناس من خوف الذّل في ذلّ، ومن خوف الفقر في فقر. مع أن الإسلام بنى حقيقة التوحيد على الصّلة بالله تعالى فيما ينوب ويُروع واليأس من الناس فيما لا بملكون فيه على الله بَتًّا، ولا يقدمون نفعًا ولا ضرًّا:

﴿ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَانِ ۚ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۚ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُواْ فِي عُتُورٍ وَنَـُفُورٍ ﴾ [اللك: ٢٠، ٢٠].

يقول ابن القيم - رحمه الله - في مُناجاة الله:

يا مَن أَلُوذُ به فِيما أَوْمُله! وَمَن أَعُوذ بِه مِمَّا أَحَاذِرُه! لا يجبر النّاس عَظْمًا أَنْت كَاسِره ولا يهيضون عَظَمًا أَنْت جَاسِره!

وذلكم هو التوحيد الكامل. وذلكم ما يجب أن يستشفى به أُولئك الضّعاف

⁽١) رواه مسلم.

⁽٢) «خلق المسلم» للغزالي (٢٠١- ٢٠٤) باختصار شديد.

المساكين، الذين يريقون ماء وجوههم في التسكّع على الأبواب، والتمسّع بالثياب، والرّلفي على الأعتاب» (١).

أخير:

إن تميّب الموت، وتحمّل العار طَلَبًا للبقاء في الدنيا على أيّة صورة فذلك حُمْق، فإن الفرار لا يطيل أَجُلاً، والإقْدام لا ينقص عُمرًا، كيف؟

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

إن القضاء يصيب العزيز وله أُجْرُه، ويصيب الذَّليل وعليه وِزْرُه، فكن عزيزًا ما دام لن يَفْلت من مَحْتوم القَضاء إنسان.

رابعًا، صور تدلّ على عزّة السلف الصالح،

المواقف التي تدلّ على عزّة السّلف الصّالح أكثر من أن تحصى، وإليك موقفين نشير من خلالهما إلى أن الإسلام رفع قَدْر الْمُسْتَمْسك به، وجعله ينقل أَقْدَامه على الأرض مَكينًا أَمينًا.

الموقف الأوّل:

قيل مرّة لمحمد بن واسع (٢) - رحمه الله - :

ألا تأتي السُّلطان فَتَسْأَله شيئًا تأكله فإنّا نخاف عليك أن تموت مَهْزُولاً. فقال: «لأن ألقى الله تعالى مؤمنًا مهزولاً، خير لى من أن ألقاه منافقًا سمينًا! »(").

⁽١) و عنق المسلم، (٢٠٧).

⁽٣) من خيار التابعين.

⁽٣) «تنبيه المغترين» (٣١٢).

الموقف الثاتي:

قال أبو العَيْناء: لمّا حجّ المهدي - الخليفة - دخلَ مَسْجِدَ رسولِ الله عِلَيْقِ فلم يَبْق أُخَدٌ إلا قام، إلا ابن أبي ذئب (١)، فقال له المسيّبُ بن زُهير:

قم، هذا أمير المؤمنين.

فقال: « إنما يقوم الناسُ لربّ العالمين ».

فقال المهديّ: « دَعْهُ، فلقد قامت كُلُّ شَعْرة من رأسي » (٢).

وبمذا الموقف – المبارك – نأتي إلى ختام حديثنا عن «العزّة» واللهُ وليّ التوفيق.

⁽١) الإمام، شيخ الإسلام، المدني، الفقيه.

⁽۲) « السّير » (۷/۲۶۲).

الْعَزْمُ =

١١٠- الْعَزَّمُ

قال أبو حازم – رحمه الله تعالى – «عند تَصْحيح الضَّمَائر: تُغْفَرُ الكَبَائِرُ، وإذا عَزَم العبدُ على تَرْك الآثام، أَمَّهُ الْفُتُوحُ^(۱)» (^{۲)}.

هذه الكلمات القليلة المبني، العظيمة المعنى، نبدأ الحديث عن خُلُقٍ كريم، ألا وهو خُلُق (الْعَزُم».

والحديث عنه يدور حول ثلاثة أمور:

الأول: تعريف العزم.

والثابي: الترغيب فيه.

والثالث: مواقف من حياة أهل العزم.

واللهُ وليّ التوفيق.

أولاً؛ تعريف العزم،

قال الرَاغب: « العزم: عَقْدُ الْقَلْبِ على إمْضَاءِ الأَمْرِ » (٣).

ثانيًا. الترغيب في العزم والعزيمة.

ورد الترغيب في العزم، والحثُّ على العزيمة، في آيات وأحاديث وآثار:

فهن الآيات:

(١) قوله تعالى: ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

⁽١) أمَّه الفتوح: أتَّاه وقصده.

⁽٢) « حلية الأولياء » (٢/٠٢٢).

⁽٣) «المفردات» (٥٦٥).

ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَ لِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

(٢) وقال تعالى - حكاية عن لقمان - : ﴿ يَـٰبُنَى ۚ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

(٣) وقال تعالى - لنبيّه ﷺ - :

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلِ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَدْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةُ مِن نَّهَارٍ بَلَئِ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [الأحفاف: ٣٥].

ومن الأحاديث:

(١) عن شداد بن أوس ريا قال:

إن رسولُ الله ﷺ كان يقولُ في صلاته:

« اللّهم إنّي أسألُك النّباتَ في الأَمْر، والعزيمة على الرُّشْد، وأسألُك شكرَ نعمتك، وَحُسْنَ عبادتك، وأسألُك من خير ما تعلم، وأعوذ بِكَ من شَرِّ ما تعلم، وأستغفرُك لمَا تعْلَم» (1).

(٢) وعن أنس، قال:

قال رسولُ الله عِنْهُ :

«إذا دَعَا أَحَدُكم فَلْيَعْزِم الْمَسْأَلَةَ، ولا يَقُولَنَّ: اللَّهمَّ إن شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فإنّه لا مُسْتَكُرة لَهُ »(٢).

والأحاديث في هذا المقام كثيرة، وسيأتي بعد قليل المزيد.

⁽١) صعيح: رواه النسائي (٥٤/٣)، والترمذي (٣٤٠٧)، وغيرهما.

⁽٢) رواه البخاري (٦٣٣٨).

ومن الآثار:

قال بعضُ السَّلف: « أحبّ الأعمال إلى الله - تعالى - : مَا أُكْرِهَتْ عليها النفوس».

ثالثاً. مواقف من حياة أهل العزم،

اعلم: أن روح العزم: الإيمانُ الصّادق. فكلّما قوى الإيمانُ: ازداد عزمُ الإنسان.

فلا عجب إذن، حين نرى أشدّ الناس عزمًا: الأنبياء ثم الصَّالحون ثم الأمثل فالأمثل.

وهذه بعض مواقفهم الدَّالة على قوَّة عزمهم، وصلابة يقينهم:

الموقف الأوّل: عزم نوح الطَّيْكِلا:

يدلُّ على ذلك: مكثه في قومه يدعوهم مئات السّنين ، دون كلل ولا ملل.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَـوْمِهِ فَكَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

الموقف الثاتى: عزم إبراهيم العَلِيلا:

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال:

﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾. قالها إبراهيم الطَّيْكِ حين أُلْقي في النار، وقالها محمّد عين قالوا:

﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَـدٌ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] (١).

الموقف الثالث: عزم يوسف العَلِيهُ الدُ

حين وقف كالطود العظيم، والجبل الأشمّ أمام امرأة العزيز حين راودته عن نفسه، قائلاً بلسان اليقين ومنطق الحق المبين:

⁽١) رواه البخاري (٢٥٦٣).

مُوْسُوعَهُ الأخْلاقِ الإسلامية =

﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَخْسَنَ مَثْـوَاي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣].

. الموقف الرابع: عزم سيّد المرسلين - صلوات ربى وسلامه عليه - :

يدل على ذلك:

هُوضه بأعباء الدعوة.

جهاده للأعداء.

مواقفه التي لا تعدّ ولا تحصى.

ومن أراد المزيد: فلينظر إلى سيرته ﷺ من مولده إلى وفاته.

الموقف الخامس: عزم أبي ذر الغفاري ره :

يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - كما روى البخاري في صحيحه:

قال أبو ذَرِّ: ﴿ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فَبَلَغَنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، فَقُلْتُ لَا خَيِي: انْطَلِقْ إلى هَذَا الرَّجُل كَلَّمْهُ وَأْتَنِي بِخَيْرِهِ، فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَع، فَقُلْتُ: مَا عِنْدَكَ؟ فَقَالَ: والله لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنْ الشَّرِّ، فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنْ الْخَبَرِ فَقَالَ: والله لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَى عَنْ الشَّرِّ، فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ تَشْفِنِي مِنْ الْخَبَرِ فَقَالَ: والله كَقَدْ رَأَبًا وَعَصًا ثُمَّ أَقْبَلْتُ إلى مَكَّة، فَجَعَلْتُ لا أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وأَشْرَبُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلَيِّ، فَقَالَ، كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ؟

قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَانْطَلَقْ إِلَى الْمَنول، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لا يَسْأَلْنِي عَنْ شَيء وَلاَ أَخْبِرُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ لأَسْأَلَ عَنْهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُخْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيء، قَالَ: فَمَرَّ بِي عَلَيٍّ فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنزَلَهُ بَعْدُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: انْطَلَقْ مَعِي، قَالَ: فَقَالَ: مَا أَمْرُكَ وَمَا أَقْدَمَكُ هَذِهِ الْبُلْدَة؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ : إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ، قَالَ: فَإِنِي أَفْعَلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ : إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرَتُكَ، قَالَ: فَإِنِي أَفْعَلُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا إِنْكَ قَدْ رَشَدْتَ هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَاتَبِعْنِي ادْخُلْ يَشْفني مِنْ الْخَبَرِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ هَذَا وَجْهِي إلَيْهِ فَاتَبِعْنِي ادْخُلْ حَيْثُ أَذَخُلُ فَإِنِي إِنْ رَأَيْتُ أَتَكُ أَدْ تَاكُونُ عَلَى النَّبِي عَيْقِينَ ، فَقُلْتُ لَهُ عَلَي وامْضِ أنت، عَيْثُ أَذْ خُلُ اللّهُ عَلَى وامْضِ أنت، فَضَى ومضيت معه حتى دخل ودخلت مَعَهُ عَلَى النّبِي عِيْقِينَ ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْرِضْ عَلَى الإسْلامَ، فَعَلَى النّبِي عِيْقِينَةٍ ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْرَضْ عَلَى الإسْلامَ، فَعَلَى النّبِي عِيْقِينَةٍ ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْرَضْ عَلَى الإسْلامَ، فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت مَعَهُ عَلَى النّبِي عِيْقِينَ ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْرِضْ عَلَى الإسْلامَ،

فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِ، فَقَالَ لِي: يا أَبا ذَرٌ اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ وَارْجِعْ إِلَى بَلَدكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَوْلِ، فَقُلْتُ: والذي بَعَتَكَ بالْحَقِّ لأصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَحَاء إِلَى الْمَسْجِد وقرَيْشٌ فِيه، فَقَالُوا: فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ، فَقَامُوا، فَضُرِيْتُ لأَمُوتَ فَأَدْرَكَنِي الْعَبَّاسُ، فَأَكَبَّ عَلَيَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: وَيْلَكُم تَقْتُلُونَ رَجُلاً مِنْ غَفَارَ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ، فَأَقْلُعُوا عَنِي، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ؛ مَثْلَ مَا قُلْتُ بالأَمْسَ، فَقَالُوا: قُومُوا إلى هَذَا الصَّابِئ، فَصُنعَ بِي أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ؛ مَثْلَ مَا قُلْتُ بالأَمْسَ، فَقَالُوا: قُومُوا إلى هَذَا الصَّابِئ، فَصُنعَ بِي أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ؛ مَثْلَ مَا قُلْتُ بالأَمْسَ، فَقَالُوا: قُومُوا إلى هَذَا الصَّابِئ، فَصُنعَ بِي أَسَلَ مَا صُنعَ بالأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلُ مَنْ مَا شَلْ مَا صُنعَ بالأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوْلُ مَنْ مَالله عَلَى الْعَبَاسِ فَاكَبَّ عليَّ وقال مثل مقالته بالأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوْلُ

الموقف السادس: عزم سلمان الفارسي فله :

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: حدثني سلمانُ الفارسيُّ، قال: كنتُ رجلاً فارسيُّ، قال: كنتُ رجلاً فارسيًّا من أهل قرية منها يقال لها «حَيِّ» (٢) وكان أبي دهْقانَها.

وكنت أَحَبَّ خلقِ الله إليه، فلم يزل بي حبُّه إياي حتى حبسني في بيته كما تُحبسُ الجارية، فاجتهدت في المجوسية حتى كنتُ قاطنَ النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة.

وكانت لأبي ضيعة عظيمة، فشُغل في بنيان له يومًا، فقال لي: يا بني! إني قد شُغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، وأمرني ببعض ما يُريد.

فخرجت، ثم قال: لا تحتبس عليّ، فإنك إن احتبست عليّ كنت أهمَّ إليّ من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري.

فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواقهم فيها، وهم يُصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس بحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم، وسمعت أصواقم، دخلت اليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلواقهم، ورغبت أمرَهُم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذين نحن عليه؛ فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت

⁽١) رواه البخاري (٣٦٤٨).

⁽٢) مدينة ناحية أصبهان القديمة. «معجم البلدان» (٢٠٢/٢).

ضيعة أبي، ولم آها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟

قالوا: بالشام.

قال: ثم رجعت إلى أبي، وقد بعث في طلبي، وشغلتُه عن عمله كله.

فلما جئته قال: أي بُنِّيّ! أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟

قلت: يا أبة المررتُ بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلتُ عندهم حتى غربت الشمسُ. قال: أي بني اليس في ذلك الدين حير، دينُك ودين آبائك حيرٌ منه.

قلت: كلا والله! إنه لخير من ديننا.

قال: فخافني، فجعل في رجلي قيدًا، ثم حبسني في بيته. قال: وبعثت إلى النصارى، فقلت: إذا قَدِمَ عليكم ركب من الشام. إذا قَدِمَ عليكم ركب من الشام بحار من النصارى، فأخبروني بهم. فقلم عليهم ركب من الشام. قال: فأخبروني بهم، فقلت: إذا قضوا حوائجهم، وأرادوا الرجعة، فأخبروني. قال: ففعلوا.

فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمتُ الشام.

فلما قدمتها. قلت: مَنْ أفضل أهل هذا الدين؟

قالوا: الأسقف في الكنيسة، فجئته، فقلت: إني قد رغبتُ في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أحدمك في كنيستك، وأتعلم منك، وأصلى معك.

قال: فادخل، فدخلت معه، فكان رجلَ سوءٍ يأمرهم بالصدقة ويُرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها شيئًا اكْتنزه لنفسه، و لم يُعْطه المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وَوَرِقٍ، فأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع.

ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا رجل سوء، يأمركم بالصدقة، ويُرغبكم فيها، فإذا حئتم بها، كنزها لنفسه، ولم يُعط المساكين، وأريتهم موضع كنزه سبع قلال مملوءة، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدًا فصلبوه ثم رموه بالحجارة.

ثم حاءوا برحل حعلوه مكانه، فما رأيت رحلاً، أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا، ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلاً ونحارًا، ما أعلمني أحببت شيئًا قط قبله حُبَّه، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة، فقلت: يا فلان! قد حضرك ما ترى من أمر الله، وإني والله ما أحببت شيئًا قط حُبَّك، فماذا تأمرني وإلى مَنْ توصيني؟

قال لي: يا بني والله ما أعلمه إلا رجلاً بالمَوْصل، فاتته، فإنك ستجده على مثل حالي.

فلما مات وغُيِّبَ، لحقت بالموصل، فأتيت صاحبها، فوجدته على مثل حاله من الاحتهاد والزهد.

فقلت له: إن فلانًا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم أيُّ بنيّ.

فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة.

فقلت له: إن فلاتًا أوصي بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من تُوصي بي؟ وما تأمرني به؟

قال: والله ما أعلم، أيُّ بنيّ، إلا رحلاً بنصيبين.

فلما دفناه، لحقت بالآخر، فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت، فأوصي بي إلى رجل من أهل عمورية بالروم، فأتيته فوجدته على مثل حالهم، واكتسبتُ حتى كان لي غنيمة وبقيرات. ثم احتضر فكلمته إلى من يوصي بي؟

قال: أيَّ بنيِّ! والله ما أعلمه بقى أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نبيِّ يُبعث من الحرم، مهاجرهُ بين حرَّتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإنَّ فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتمُ النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقات، فإن استطعت أن تخلُصَ إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانهُ.

فلما واريناه، أقمتُ حتى مَرَّ بي رجالٌ من تجار العرب من «كلب» ، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب، وأعطيكم غنيمتي وبقراتي هذه؟

قالوا: نعم.

فأعطيتهم إياها وحملوني، حتى إذا جاءوا بي وادي القرى، ظلموني، فباعوني عبدًا إلى رجل يهودي بوادي القرى.

فوالله لقد رأيت النخل، وظمعتُ أن يكون البلد الذي نَعَتَ لي صاحبي.

وما حقَّت عندي حتى قَدِمَ رجل من بني قريظة وادي القرى، فابتاعيٰي من صاحبي، فخرج بي حتى قَدمنا المدينة.

فوالله ما هو إلا أن رأيتها، فعرفتُ نعتها.

فأقمت في رقي، وبعث الله نبيه وَ يَكُلُّهُ بَمكة لا يُذْكَر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرِّق، حتى قدم رسولُ الله وَ الله وَ أنا أعمل لصاحبي في نخلة له، فوالله إني لفيها إذ جاءه ابن عمِّ له فقال: يا فلان! قاتل الله بني قيْلة، والله إلهم الآن لفي قُباء بحتمعون على رجل من مكة يزعمون أنه نبي.

فوالله ما هو إلا أن سمعتُها، فأخذتني العُرَواء - يعني الرَّعدة - حتى ظننتُ لأسقطن على صاحبي.

ونزلتُ أقول ما هذا الخبر؟

فرفع مولاي يده، فلكمني لكمة شديدة، وقال: ما لك ولهذا، أُقْبِلْ على عملك. فقلتُ: لا شيء، إنما سمعتُ حبرًا فأحببتُ أن أعلمه.

فلما أمسيتُ، وكان عندي شيء من طعام، فحملتُه وذهبت إلى رسولُ الله وَلَيْلِيُّ وهو بقُباء، فقلتُ له: بلغني أنك رجل صالح، وأن معك أصحابًا لك غرباء، وقد كان عندي شيء من الصدقة فرأيتُكم أحقَّ مَنْ بمَذه البلاد، فهاك هذا، فَكُلْ منه.

قال: فأمسك وقال لأصحابه: «كُلُوا».

فقلت في نفسي: هذه خَلَّةً مما وَصَفَ لي صاحبي.

ثم رجعتُ، وتحوَّل رسول الله ﷺ إلى المدينة، فجمعتُ شيئًا كان عندي، ثم جته به، فقلتُ: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية، فأكل رسول الله ﷺ وأكل أصحابُه،

= الْعَزْمُ ------- ۲۲۷ =

فقلت: هذه خلتان.

ثم حئتُ رسول الله ﷺ وهو يتبع جنازة وعليَّ شملتان لي، وهو في أصحابه، فاستدرت أنظر إلى ظهره، هل أرى الحاتم الذي وصف.

فلما رآني استدبرتُه عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببتُ عليه أُقبَّلُه وأبكى.

فقال لي: تحول، فتحولتُ، فقصصتُ عليه حديثي كما حدثتك يا ابنَ عباس، فأعجب رسول الله رَسِيُّ بدرٌ بدرٌ وأحد.

أُم قال رسول الله: (كاتب يا سلمان).

فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أُحييها له بالفقير وبأربعين أوقية.

فقال رسول الله رَسُّيِّةُ لأصحابه: ﴿ أَعِينُوا أَخَاكُم ﴾ فأعانوني بالنخل، الرحل ثلاثين وَدِيَّة، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، حتى اجتمعت ثلاثمائة وديَّة.

فقال: « اذهب يا سلمان ففقَّر ها، فإذا فرغت فائتني أكون أنا أضعُها بيدي».

ففقرت لها وأعاني أصحابي، حتى إذا فرغت منها، جئته وأخبرته، فخرج معي إليها نقرب له الودي، ويضعه بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخل، وبقى على المال.

فأيي رسول الله عِنْظِيرٌ بمثل بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي. فقال:

« ما فعل الفارسي المكاتب؟ ».

فَدُعيت له، فقال: « خُذها فأدِّ بَمَا ما عليك».

قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما على ؟ قال:

« خذها فإن الله سيؤ دي بما عنك » .

فأخذها فوزنتُ لهم منها أربعين أوقية، وأوفيتُهم حقهم وعُتقت، فشهدتُ مع رسول الله وأخذها فوزنتُ لهم منها أربعين أوقية، وأوفيتُهم حقهم وعُتقت، فشهدتُ معه مشهد» (١١).

أخثى:

والحديث على مواقف أهل العزم: في جهادهم، وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وفي تمجّدهم، وصومهم، ودعوهم إلى الخير: شيء يطول استقصاؤه، وفيما ذكرناه الكفاية لمن أراد الهداية.

وعلى الله قصد السبيل.

⁽١) رحاله ثقات وإسناده قوي: رواه أحمد وغيره. قاله الأرنؤوط في تخريجه (المسَّير ، (١١/١ ٥).

١١١- الشجاعة

قال السُّرِّي السَّقَطيّ - رحمه الله - : «خمسٌ من كن فيه فهو شجاع بطل:

استقامة على أمر الله ليس فيها روغان.

واجتهاد ليس معه سهو.

وتيقّظ ليس معه غفلة.

ومراقبة الله في السّر والجهر ليس معه رياء.

ومراقبة الموت بالتأهّب»(١).

والحديث عن الشجاعة يدور حول الأمور التالية:

الأول: معنى الشجاعة.

والثابي: منزلتها.

والثالث: أصلها وعوامل تقويتها.

والرابع: أنواعها.

والخامس: لقطات من حياة الشجعان.

والله الموفق لما فيه رضاه.

أولاً، تعريف الشجاعة،

قال الجاحظ: «الشجاعة: هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الحأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت أ.هـ (١).

⁽۱) «الحلية» (۱۱۷/۱۰).

⁽٢) « تعذيب الأخلاق» (٢٧).

ثانيًا، منزلة الشجاعة،

قال الأبشيهيُّ - رحمه الله - :

اعلم أن الشجاعة عمادُ الفضائل، ومن فَقَدَها لم تَكْمُلُ فيه فضيلةً يُعَبَّرُ عنها بالصَّبْر وقوّةِ النّفس.

قال الحكماءُ: وأصلُ الخير كلُّه في ثبات القلب، والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوْجُه:

الوجه الأول: إذا الْتَقى الجمعان، وتَزَاحف العَسْكَران، وتكالحت الأحداقُ بالأحداق، برز من الصَّفّ إلى وَسَط الْمُعْتَرك يَحْملُ وَيَكرُّ وينادي: هل منْ مُبارز.

والثاني: إذا نَشَب القوم واختلطوا، ولم يَدْرِ أحدٌ منهم من أين يأتيه الموت، يكونُ رابطَ الحأش، ساكن القلب، حاضر اللَّب، لم يخالطه الدَّهَشُ، ولا تأخذه الحَيْرة، فيتقلَّب تقلَّب المالك لأموره، القائم على نفسه.

والثالث: إذا الهزم أصحابه يَلْزم السَّاقَة، ويَضْرِب وجوه القوم، ويَحُول بينهم وبين عدوهم، ويقوّي قلوبَ أصحابه، ويُزْجِي الضَّعِيف، ويُملُّهم بالكلام الجميل، ويشجّع نفوسَهم، فمن وقع أَقَامَه، ومن وقف حَمَلُه، ومن كَبَا به فَرَسُه حَمَاه حتى يبأس العدوُّ منهم.

وهذا أحمدهم شجاعة، وعن هذا قالوا:

إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين، ومن أَكْرَم الكَرَم: الدِّفاع عن الْحُرَم»ا.هـــ(١).

وقالت الحكماء: «أصلُ الخيرات كلها في ثبات القلب، ومنه تُستمدُّ جميع الفضائل وهو ثبوت القوّة على ما يُوجبُهُ العَدْلُ والعلمُ، والْجُبْنُ غريزةً يجمعها: سوءُ الظّنّ بالله تعالى، والشجاعةُ غريزة يجمعها: حسن الظن بالله تعالى»(٢).

⁽١) «المستطرف» (١/٠/١).

⁽٢) « سراج الملوك» للطرطوشي (٢/٧٢).

ثالثاً. اصل الشجاعة وعوامل تقويتها.

اعلم: «أن أصل الشجاعة في القلب بثبوته وقوّته وسكونه عند المهمّات والمحاوف، وهي خُلُقٌ نَفْسيٌّ، ولكن لها موادٌّ تُمدُّها، فأعْظم ما يُمدُّهُ وَيُنَمِّه:

الإيمانُ، وقوَّةُ التوكُّل على الله، وكمالُ التَّقة به سُبحانه، وَعِلْمُ الْعَبْدِ أَن ما أَصَابَه لم يكن ليُخْطئَهُ، وما أخْطَأَه لم يكن ليُصيَبه.

وَيُمِدُّه - أيضًا - الإكتارُ من ذكر الله والثناء عليه. قال تعالى:

﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَٱثْبُتُواْ وَاَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

ومن أسباب تقوية هذا الخلق الفاضل - أيضًا -:

التمرين؛ فإن الشجاعة وإن كان أصلها في القلب؛ فإنها تحتاج إلى تدريب النّفس على الإقدام وعلى التكلّم بما في النّفس، بإلقاء المقالات والخُطب في المحافل، فمن مَرَّن نفسه على ذلك، لم يزل به الأمرُ حتى يكون مَلَكَةً له، كذلك يُدرّب نفسه على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال فَيقُوي بذلك قَلْبُهُ ونفسُهُ، فلا يزال به الأمرُ حتى لا يُبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف.

والإخلاص لله وعدم مراعاة الْخَلْق سببٌ بالغٌ في تقوية ذلك؛ فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يُبالي بلَوْم اللائمين، إذا كان في ذلك رضًا لربّ العالمين.

فمتى قوى إيمانُ العبد بالله وبقضائه وقدره، وقوى يقينهُ بالثواب والعقاب وتمّ توكّله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الحلق لا يضرّون ولا ينفعون، وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة، قوى قلبُهُ، واطمأن فؤاده، وأقدم على كلّ قول وفعل ينفعُ الإقدام عليه.

ولابدً لمن كانت هذه حالُه أن يُمدُّه اللَّهُ بمَدَد من عنده لا يُدركه بحَوَّله ولا قوّته.

وكمال زينة هذا الْخُلُق النبيل: أن يكون موافقًا للْحكْمَة (١)؛ فإنه إذا زاد عن الحكمة خُشي

⁽١) الحكمة وضع الشيء في موضعه.

أن يكون تَهوُّرًا وسَفَهًا وإلقاءً بالْيد إلى التَّهْلكة، وذلك منموم، كما يُذَمُّ الْحُبْن والخَورَ.

فالشَّحَاعة المحمودة تتوسّط خُلُقُيْن مَذْمُومَيْن، وهما: الْحُبن والتّهوُّر، وتكون محمودة إذا كان المقصود بما نَصْرَ الْحَقّ وردَّ الباطل وتحصيل المنافع العامّة والمصالح المشترّكة »(١).

رابعًا. أنواع الشجاعة،

قال الرّاغب: أنواع الشجاعة خسة:

الأول: سَبُّعيَّة: كمن أقدم لثوران غضب وتطلُّب غَلَبَة.

والثاني: بَهيميّة: كمن حارب توصُّلاً إلى مأكل أو منكَع.

والثالث: تَجْرِيبيّة: كمن حارب مرارًا فظفر. فحعل ذلك أصلاً يبني عليه.

والرابع: جهَادية: كمن يحارب ذَّبًا عن الدِّين.

والخامس: حُكْميّة: وهي ما تكونُ في كلّ ذلك عن فِكْرٍ وتمييز وهيئةٍ محمودة بقدر ما يجب...

ومن الشجاعة المحمودة: مُجاهدة الإنسان نفسه أو غيره، وكلُّ واحدِ منهما ضربان:

بحاهدة النفس بالقول: وذلك بالتعلُّم. وبالفعل: وذلك بقمع الشهوة، وتمذيب الحمية.

و بحاهدة الغير بالقول: وذلك تزيينُ الحقّ وتعليمه، وبالفعل: وذلك مدافعة الباطل ومتعاطيه بالحرب» ١.هـ..

خامسًا، لقطات من حياة الشجعان،

(١) شجاعة النبي عَيْد:

وقد أثنى اللَّهُ على نبيَّه مِثْلِينٌ بالثبات والإقدام. قال تعالى:

﴿ فَقَائِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضٌ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الساء: ١٨].

⁽١) «الرّياض النضرة، والحدائق النّيرة الزاهرة» للسّعدي (٩٠ - ٥٠) بتصرّف.

قال الإمام الفخر - رحمه الله تعالى - :

(دَلَت الآية على أنه عَلِي كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفية القتال لأنه تعالى ما كان يأمره بذلك إلا وهو عَلِي موصوف بحذه الصفات، ولقد اقتدى به أبو بكر على حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة، ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا يحصل أمر من الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه »ا.هـــ(١).

ويصف أنس ﷺ شحاعة النبيّ ﷺ فيقول:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وأَشْجَعَ النَّاسِ، وأَجْوَدَ النَّاسِ، ولقد فَزِعَ أَهْلُ المدينة، فكان النبيُّ ﷺ ﷺ مَنْقَهم على فَرَسِ، وقال: وَجَدْنَاه بَحْرًا(٢) » (٣).

(٢) شجاعة أبي دجاتة:

قال أنس ﷺ: إن رسول الله ﷺ أخذ سيفًا يوم أُحُد فقال:

« من يأخُذُ منّي هذا؟ ».

فبسطوا أيديهم، كُلُّ إنسانِ منهم يقول: أنا. أنا. قال:

« فمن يأخُذُه بحَقّه؟ ».

قال: فأحْجَم القومُ. فقال: سمَاكُ بْنُ خَرَشَة أبو دجانة:

أنا آخذُه بحَقّه. قال:

فَأَخَذُه فَفَلَق به هَامَ المشركين⁽¹⁾ »^(۰).

(٣) شجاعة حمزة بن عبد المطلب:

عن سعد بن أبي وقاص رفظته قال:

⁽١) «مفاتيح الغيب» (٣٤٦/٩).

⁽٢) أي: وجدنا الفرس سريع الْعَدُو.

⁽٣) رواه البخاري (٢٨٢٠)، ومسلم (٢٣٠٧).

⁽٤) أي: شُقّ به رءوسهم.

⁽٥) رواه مسلم (٢٤٧٠).

كان حمزةُ بن عبد المطلب يقاتلُ يوم أُحُد بين يدي رسول الله عَلَيْقُ ويقول: (أنا أَسَدُ الله ﴾ (1).

(٤) شجاعة الْغُلام الذي تحدّي الجبّار:

عَنْ صُهَيبِ الرُّومِيّ ﴿ فَيْهُ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ بِتَلِيُّةٌ قَالَ:

«كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُم، وكانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمّا كَبِرَ قَالَ للمَلك: إِنِّي قَدْ كَبِرتُ، فابْعَثْ إِلَيْ عُلامًا أُعَلّمهُ السَّحْرُ؛ فَبَعْثَ إليه عُلامًا يُعَلّمهُ، وكَانَ في طَرِيقه إِذَا سَلَك رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ كَلاَمهُ فَاعْجَبهُ، وكَانَ إِذَا أَتِي السَّاحِرِ مَرَّ بالراهِبِ وقَعَدَ إليه، فإذا أَتِي السَّاحِرَ صَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَال: إِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسنِي الْهَلِي، وإذَا خَشَيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسنِي الْهُلِي، وإذَا خَشَيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسنِي السَّاحِرُ. فَيَيْتَما هُوَ كَذَلِك، إِذْ أَتِي على دَابَّة عَظِيمة قَد وإذَا خَشَيْتَ الْفَلكَ فَقُلْ: عَبَسنِي السَّاحِرُ الْفضل أَم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللَّهُمَّ عَبَستِ النَّاسَ، فَقَال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمرُ الرَّاهِبُ أَعَى النَّاسُ، فَقَال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللَّهُمَ فَقَالَ: النَّاسُ. فَقَالَ: النَّاسُ. فَقَالَ المُؤلِق مَا أَرَى، وإنَّكَ سَتُبْتَلَى، فإن ابتُلِيتَ فلا تَدُل عَلَيْ وكَانَ العُلامُ فَرَعَى النَّاسُ مِنْ سَائِر الأَدُواءِ. فَسَل مَنْ عَلَى اللَّهُ عَمِن أَمْرِكَ مَا أَرَى، وإنَّكَ سَتُبْتَلَى، فإن ابتُلِيتَ فلا تَدُلُ عَلَيْ اللَّهُ عَمِن أَمْرِكَ مَا أَرَى، وإنَّكَ سَتُبْتَلَى، فإن ابتُلِيتَ فلا تَدُلُ عَلَيْ اللَّهُ لك كَانَ قَل يُبْرِئُ الأَكْمَة والأَبْرَصَ ويُدَاوِي النَّاسِ مِنْ سَائِر الأَدُواءِ. فَسَعَعَ جَلِيسٌ للْمَلك كَانَ قَل يَبْرِئُ اللهُ عَمَالَ عَلَى، فَقَالَ: مَا هَهُنا لَك أَجْمَعُ إِنْ أَنتَ شَقَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنَّى لا أَنشَى عَنْ فَقَالَ: إِنَّى اللهُ تَعَلَى، وَعَنْ اللهُ قَعَلَى، فَقَالَ: مَا هَمُنا لَك أَجْمَتُ اللهُ فَشَفَاكَ.

فَآمَنَ بِاللهِ تَعَالَى، فَشَفَاه اللّهُ تعالَى، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إليهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَك؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبِّ غَيْرِي؟! قال: رَبِّي ورَبُّك اللّهُ، فَأَخَذَه فَلَم يَزَلْ يُعَذَّبُهُ حَتَّى دَلَّ على الغُلام. فَجِيْء بالغُلام، فَقَال لَهُ المَلِكُ: أي بُنيًّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَة والأَبْرَصَ وتَفْعَلُ وتفَعْلُ. فقال:

إِنِّي لا أَشْفَي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ تَعَالَى، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزِلَ يَعْذَبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الراهب،

⁽١) رواه الحاكم (١٩٤/٣)، وقال: «صعيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه في «التلخيص».

فَجيء بالراهب فقيل له: ارْجعْ عَنْ دينك، فَأَبَى، فَدَعَا بالمَنْشَارِ، فَوُضِعَ المَنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِه، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شَقَّاهُ، ثُمَّ جيء بِجَليسِ الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فَأَبَى فَوُضِع المَنشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِه، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وقعَ شَقَّاهُ، ثُمَّ جيء بالغُلام فقيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دينك، فَأَبَى. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مَن أصحَابِه، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إلى جَبَلٍ كَذَا وكذَا، فاصعَدُوا بِهِ الجَبَل، فإذَا بَلَغْتُمْ ذُرُوتَهُ، فإنْ رَجَعَ عَنْ دينه، وإلا فاطْرحُوهُ.

فَذَهُمُوا بِهِ، فَصَعَدُوا بِهِ الجَبَلَ، فَقَال: اللَّهُمَّ اكْفَيْهُمْ بِمَا شَنْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الجَبَلُ فَسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كَفَانِيْهِمُ الله تعالى! فَدَفَعُهُ إلى نَفْرٍ مِن أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قُرْقُورٍ وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه، وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللَّهمَّ اكْفنيْهِمْ بِمَا شَنْتَ، فانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِيْنَةُ فَعَرَقُوا، وَجَاء يَمْشي إلى الملك. فقال لَهُ الملك: مَا فَعلَ بأصْحابك؟ فقال: كَفَانيْهِمُ اللهُ تعالى. فقال للملك: إنَّك لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَل ما آمُرُكَ بِه. قال: وَمَا هو؟ قال: تَجمع النّاس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثُمَّ خُذْ سهمًا من كنانتي، ثمَّ ضع السهم في كبد القوس، ثمَّ قل: بسم الله رب الغلام، ثمَّ ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثمَّ أخذ سهمًا من كنانته، ثمَّ وضع السَّهْمَ في كَبد القوس، ثمَّ قال: وصلبه على جذع، ثمَّ أخذ سهمًا من كنانته، ثمَّ وضع السَّهْمَ في كَبد القوس، ثمَّ قال: بسم الله رَب الغلام، ثمَّ أخذ سهمًا من كنانته، ثمَّ وضع السَّهْمَ في كَبد القوس، ثمَّ قال: بسم الله رَب الغلام، ثمَّ رَمَاهُ فوقع السهم في صُدْعِه، فَرَضَعَ يده في صدغه فمات.

فقال الناسُ: آمنا بالله رب الغلام، فَأْتِيَ الْمَلْكُ فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزلَ بك حَذَرُكَ. قد آمن الناسُ. فَأمر بالأُخدود بأفواه السكك فَخُدَّتْ وَأُضْرِمَ فِيها النَّيْرانُ، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقْتحمْ! فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَت امرأةٌ ومَعَها صَبِيِّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَن تَقَعَ فِيْهَا، فَقَالَ لَهَا الْعُلامُ: يا أُمَّاهُ اصبري، فإنك عَلى الْحَقِّ»(١).

أختي:

هذه بعض فضائل الشجاعة، وهذه الطُّرق الموصّلة إليها، فالزّمْها.. وليكن خطابك

⁽١) رواه مسلم.

لنفسك:

أقسولُ لها وقسد طارت شَعَاعًا فسإلَّكِ لسو سبألت بَقَساءَ يسومِ فَصَابُرًا في مَجَسال المُسوتِ صَابُرًا ولا تُسوّبُ الحسياة بِسفَوْب عِسزً سبيلُ المسوت غَايسة كُسلٌ حَسيٌ ومَسنُ لَسمْ يُعْتَسبَطْ يَهْسرَمْ يَسسأَمْ ومسا للْمَسرَء حَسيْرٌ في حسياة

من الأبطال ويُحَلِ لَن تُسراعي على الأَجَلِ النه لُكِ لَم تُطَاعي على الأَجَلِ النه لله لكِ لم تُطَاعي فمسا تسيلُ الخلسود بمُستعاع فسيُطُوى عن أَحْسي الْحَسنَع السيَراع وداع لأهسلل الأَرْض دَاعِسي وتُسللمهُ الْمَسنُونُ إلى الْقطساع وتُسللمهُ الْمَسنُونُ إلى الْقطساع إذا منا عُدةً من سَقُط الْمَستَاع

۱۱۲- **الشور**ی

قال الإمام الحسن - رحمه الله - «والله ، ما اسْتَشار قَوْمٌ قطُّ إلا هُدُوا لأَفْضَلِ ما بحَضْرَهَم» ثم تلا:

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَكَ بَيْنَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

والحديث عن الشورى يدور حول الأمور التالية:

الأول: تعريف الشورى.

والثابي: فضائل الشورى.

والثالث: شروط المستشار.

والرابع: طبيعة الشورى.

وأسأل الله تعالى الإصابة في القول والعمل.

أولاً، تعريف الشوري،

الشورى « لغة »: اسم للمشاورة، وكلاهما مأخوذ من مادة (ش و ر) التي تدلّ على أخذ شَيء من شَيءٍ (١)

و (اصطلاحًا): استنباطُ المرءِ الرَّاىَ مِنْ غيره فيما يَعْرِضُ لَهُ من مُشكلات الأمور، ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردّد المرءُ فيها بين فِعْلِها وتَرْكها(٢)

ثانيًا، فضائل الشوري،

اعلم أن من الحزم لكلِّ ذي لُبِّ أن لا يُبْرِم أَمْرًا ولا يُمضِي عَزْمًا إلا بِمُشَاوِرةٍ ذي

⁽١) لامقاييس اللغة (٢٢٦/٢).

⁽٢) « الذريعة إلى مكارم الشريعة » للراغب (٢٩٤).

الرَّأي النَّاصح، ومطالعة ذي الْعَقْل الرَّاجح. فإن الله تعالى أَمَر بالمشورة نَبيَّهُ يَّلِكُ مع ما تَكَفَّل به من إرشاده، وَوَعَدَ به منْ تَأْييده، فقال تعالى:

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

قال قتادة: « أَمَرهُ بمشاورهم تألُّفًا لهم وتَطييبًا لأنفسهم».

وقال الضّحَّاك: «أَمَره بِمشاورتِهم لما علم فيها من الفضل لِيَسْتَنَّ به المسلمون وَيَتَبْعَهُ فيها المؤمنون، وإن كان عن مَشورتهم غَنيًّا».

وقال الحسن البصريّ: «أمره بمشاورهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون، وإن كان عن مشورهم غنيًا».

وقال بعض الحكماء: «الاستشارةُ عينُ الهداية، وقد خاطر من استغني برأيه».

وقال بعض الأدباء: «ما خَابَ من اسْتَخَار، ولا نَدمَ من اسْتَشَار »(١١).

ثالثاً، شروط المستشار،

فإذا عزم على المشاورة: ارْتَادَ لَهَا مِنْ أَهْلها من قد استكملت فيه خَمسُ خِصال: إحداهن: عَقْلٌ كَامل مع تَجْرِبَة سالفة:

فإن بكثرةِ التَّجارِب تَصِحُّ الرَّواية. وكان يُقال: إيَّاك ومشورة رَجُلَيْن:

- شابً مُعجَبً بِنَفْسِهِ قليلُ التحارب مع غيره.
- أو كبيرٌ قد أخذ الدّهرُ من عَقْله كما أخذَ من جسمه.

وقال بعض الحكماء: « من استعان بذَوي العقول فَاز بدَرَك الْمأْمُول ».

والخَصْلَةُ الثانية: أن يكون ذا دينٍ وتُقىً:

فإن ذلك عمادُ كُلّ صلاح، وباب كُلّ نجاح.

وَمَنْ غَلَب عليه الدِّينُ فهو مأمون السَّريرة، مُوَفَّقُ الْعَزِيمة.

⁽١) ﴿ أُدِبِ الدِّنيا والدِّينِ ﴾ للماوردي (٣٦٦) باختصار.

والخَصْلة الثالثة: أن يكون ناصحًا ودودًا:

فإن النُّصح والمودّة يُصَدِّقَان الفكْرةَ وَيُمَحِّضَان الرّأي(١).

والخَصْلة الرابعة: أن يكون سَلِيمَ الفِكْر من هَمَّ قَاطِع، وَغَمَّ شَاغِل:

فإنَّ من عارضت فكْرَهُ شوائبُ الهموم لا يَسْلَمُ له رأيٌّ ولا يستقيمُ له حاطرٌ.

والخصلة الخامسة: أن لا يكون له في الأمْر الْمُسْتَشَار غَرَضٌ يُتَابِعه، ولا هوى يُسَاعدُهُ:

فإن الأغراض حاذبةً، والهوى صادًّ، والرأي إذا عارضه الهوى، وحاذبته الأغراض فسد.

فإذا استكملت هذه الخصال الخمسُ في رجلِ كان أهلاً للمشورة، ومعدنًا للرّأي، فلا تعدل عن استشارته اعتمادًا على ما تتوهّمه من فضل رأيك، وثقةً بما تستشعره من صحة رويّتك، فإن رأى غير ذي الحاجة أسلم، وهو من الصّواب أقرب، لِخُلُوص الفِكر، وخلوّ الخاطر مع عَدَم الهوى وارتفاع الشهوة.

قال بعضُ الحكماء: « نصْفُ رأيك مع أخيك فشاوره ليَكْمُلَ لك الرَّأي ».

وقال بعضُ الأدباء: « من استغنى برأيه ضَلَّ، ومن اكتفى بعَقْله زَلَّ » (٢٠).

رابعًا، طبيعة الشوري،

قال الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - :

الشورى: فضيلة تَطَابَق العقلُ والنَقلُ على حَمْدِها، وصدَّقت الأَيام عظم حدواها وحسن عُقباها.

وقد عَرَفنا أن رسول الله وَ كَان يستشير، وكان ينزل عن رأيه إلى رأي أصحابه

⁽١) يمحّضان الرأي: يخلّصان الرأي.

⁽٢) (أدب الدنيا والدين) (٣٦٧- ٣٦٩) باختصار.

مادام الصواب قد ظهر إلى حانبهم..

وطبيعة الشورى أن تكون في أمور تتفاوت العقول في إدراكها ووزن ما يرتبط بها من نفع أو ضرر. وما يتمخض عنها من نتائج دقيقة أو حليلة.

وفي الشئون التي يصح للحماعة أن تختار ما تميل إليه من أطرافها المتقابلة تقرر الكثرة أو القلّة الرأي الأخير، وميدان هذه الشئون فسيح.

غير أن هناك أمورًا أخرى لا صلة لها بهذا الميدان، ولا مكان فيها للشورى..

فحقائق العلوم ليست موضع حدل تغلب فيه الكثرةُ وتتأخّر القلّة.

وقديمًا رأى أحد علماء الفلك أن الأرض كروية الشكل فنازعه الجمهور من رحال الكنيسة وحكم بقتله!!

وقواعد الدّين ليست موضع أخذ وردّ كذلك فما قال فيه الوحيُ كلمته وجب قبوله من غير توقّف، وجميع المواقف التي استشار فيها الرسول ﷺ صحابته كانت مما يتناوله الاجتهاد العام.

وأصحاب الرسالات الذين يريدون تغيير أوضاع ضالة، ومحو خرافات قائمة وإصلاح عقول معوجة، كالأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - وكقادة الهُدى من الأئمة المصلحين. هؤلاء جميعًا لا يعنيهم في أداء رسالاتهم الفاضلة تألّب الجهال، وتعصب السفهاء، بل لقد صدع رسولُ الله و الله

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله - :

«والشورى مَبْنيَّة على اختلاف الآراء، والْمُسْتَشير يَنْظُرُ فِي ذلك الخلاف، وينظر أَقْرَبَها قَوْلاً إلى الكتاب والسُّنَة إن أَمْكَنَه، فإذا أَرْشَده اللَّهُ - تعالى - إلى ما شاء منه عَزَم عليه وأَنْفَذَه مُتَوكُلاً عليه، إذا هذه غايةُ الاجْتهاد المطلوب» ا. هـــ(١).

⁽١) « الإسلام والاستبداد السياسي» (٥٢) ٥٣) باختصار.

⁽٢) * تفسير القرطبيّ (١٦٢/٢).

هذا، ومواقف «الشورى» في حياة النبيّ يَتَظِيُّةٍ وأصحابه أكثر من أن تُحصى، وهذه بعضها:

(١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:

استشار رسولُ الله يَنْ في الأسارى (١) أبا بكر، فقال:

« قَوْمُكَ وعَشيَرتُك فَحَلَّ سَبيلَهُم ».

فاستشار عُمَرَ، فقال:

« اقْتُلْهُمْ » .

قال: فَفَداهم رسولُ الله ﷺ فأنزل اللَّهُ – تعالى – :

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَكَ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَيْمَتُمْ حَلَالًا طَيِّبَا ۚ ﴾ [الأنفال: ٢٧- ٦٩] (٢). قال:

فلقى النبيُّ عِيْلِيُّةُ عمر، قال:

« كاد يُصيبَنا في خلافك بَلاءً » (٣).

(٢) وعن ميمون بن مهران، قال:

«كان أبو بكر الصّديق إذا وَردَ عليه أَمْرٌ نَظَر في كتاب الله، فإن وَجَد فيه ما يَقْضي به قَضَى به، وإن لَمْ يَعْلَمْ خَرَج فسأَل به قَضَى به، وإن لَمْ يَعْلَمْ خَرَج فسأَل المسلمين عن السُّنَة، فإنَ أعياهُ ذلك دَعا رؤوسَ المسلمين وعلماءَهم واسْتَشارهم» (١٠).

وهذه الشورى لم تقتصر على الحاكم، بل امتدت حتى شملت كل مناحي الحياة.

ومن الأحاديث الدَّالة على ذلك:

⁽۱) أسارى بدر.

⁽٢) ومعنى « يثخن في القتل»: أي: يبالغ في قتل أعدائه.

⁽٣) رواه الحاكم (٣٢٩/٢)، وصحّحه ووافقه الذهبي. ورواه مسلم بنحوه.

⁽٤) ﴿ فتح الباري ﴾ (١٣/٤٥٣).

قوله على:

« الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، والثَيِّب تُشَاور » (١).

هذا، وعلى المستشار: تقليم النّصيحة دون هوى أو غرض، أو تدليس، وإلا فهو آثم وخائن:

عن أبي هريرة وظهنه قال:

قال رسول الله علية :

« الْمُسْتَشار مُؤتَمنً » (٢).

■ وعنه - أيضًا - قال:

قال النبيُّ مُثَّلِيُّهُ :

« مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمُ أَقُلُ فَلْيَتِبُواْ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ، ومِن اسْتشارِه أَخْوِه المسلم فأشار عليه بغير رُشْدِهِ فقد خَانَهُ، ومِن أَفْتَى بِفُتْيا غَيْرِ ثَبْتِ فإنّما إثْمُه على مَنْ أَفْتَاه » (٣).

أخرُ المسلم:

وبعد أن بان لك أن «الشورى» من مبادئ الإسلام السّمحة، فاهتف من أعماق قلبك، وقل:

« الحمد لله على نعمة الإسلام وكفي بما نعمة ».

00000

⁽١) صعيع: رواه أحمد (٣٢٩/٢)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

⁽٢) حسن : رواه الترمذي (٢٨٢٣)، وأبو داود (١٢٨٥)، وحسَّنه مُحقق ﴿ جامع الأصول ﴿ .

⁽٣) صُعِيع : رواه أحمد (٨٧٦١)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

اليقين = 1 اليقين = 1 £ £ 8 اليقين = 1 £ 8

١١٣- اليقين

قال الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي - رحمه الله - : «إن أقلَّ اليقين إذا وصَلَ إلى القلب يَمْلاً الْقَلْب نورًا، وَيَنْفى عنه كُلَّ رَيْب، ويمتلئ القلبُ به شكرًا، وَمِنَ اللهِ تعالى خَوْفًا» (١).

والحديث عن «اليقين» يدور حول ثلاثة أمور:

الأول: تعريف اليقين.

والثاني: فضائله.

والثالث: لقطات عجيبة من حياة أهله.

واللهُ الموفق لمرضاته.

أولاً، تعريف اليقين،

تنوُّعت عبارات القوم في تعريف اليقين:

قال أبو عثمان الحيري – رحمه الله – :

« اليقين: قلة الاهتمام بالغد».

وقال سهل بن عبد الله – رحمه الله – :

« اليقين: من زيادة الإيمان، ومن تحقيقه » وقال - أيضًا - :

« اليقين شُعبة من الإيمان، وهو دون التصديق».

وقال الجنيد - رحمه الله - :

« اليقين: هو استقرار العلم الذي لا يَنْقَلب، ولا يتحوَّل، ولا يتغيّر في القلب».

⁽١) (الرسالة القشيرية) (١٧٨).

وقال - أيضًا - :

« اليقين: ارتفاع الرَّيْب في مَشْهَد الغَيْب ».

وقال أبو بكر الورّاق - رحمه الله - :

«اليقين: ملاك القلب، وبه كمال الإيمان، وباليقين عُرف الله تعالى، وبالعقل عُقِل عن الله تعالى».

وقال سهلُ بْنُ عبد الله - رحمه الله - :

« حرام على القلب أن يشمّ رائحة اليقين، وفيه سكون إلى غير الله تعالى ».

وقال ذو النون المصري – رحمه الله – :

« ثلاثة من أعلام يقين اليقين: النظر إلى الله تعالى في كلّ شيءٍ، والرجوع إليه في كلّ أمْر، والاستعانة به في كُلّ حَال».

ثانيًا، فضائل اليقين،

اعلم - يا أخي - «أن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمَلُ القوم إنما كان عليه، وإذا تَزوَّج الصّبرُ باليقين:

وُلدَ بينهما الإمامةُ في الدين.

قال تعالى – وبقوله يهتدي المهتدون – : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواۚ وَكَانُواْ بِأَيْلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السحدة: ٢٤].

وخص ً - سبحانه - أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال - وهو أصدق القائلين - : أ

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنْتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٠].

وخَصَّ أَهْلَ اليقين بالهدى والفلاح من بين العالَمِين، فقال:

= اليقين

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٤، ٥].

وأحبر عن أهل النار بألهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ آللَهِ حَتَّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظُنًا وَمَا خَنْ بِمُسْتَنْقِنِينَ ﴾ [الجائبة: ٣٢].

فاليقين: روح أعمال القلوب التي هي روح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصَّدَّيقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره » (١١).

هذا، وقد وردت أحاديث في فضل اليقين، منها:

(١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« صَلاَحُ أُوَّل هذه الأُمَّة بالزَّهد واليقين، ويهلك آخِرُها بالبخلِ والأُمَلِ » (٢٠).

(٢) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:

قلَّما كان رسولُ عَلَيْتُ يقوم من مَحْلِس حتى يدعو بمؤلاء الدّعوات لأصْحَابِه:

«اللّهِم اقْسم لنّا من خَشْيتك ما يَحولُ بَيْنَنا وبين معَاصِيك، ومن طاعتك ما تُبَلِّغُنا به جَنْتك، ومن اللّهِم اقْسم لنّا من خَشْيتك ما يَحولُ بَيْنَنا وبين معَاصِيك، ومن اليقين ما تُهوِّن به علينا مَصَائب اللنيا، ومَتَّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّننا ما أَحْيَيْتنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثُأْرَنا على مَنْ ظَلَمنا، والْصُرْنا على من عادانا، ولا تجعل مُصِيبتنا في ديننا، ولا تجعلُ الدنيا أكبَرْ هَمِّنا، ولا مَبلغ علْمنا، ولا تُسلّطْ علينا مَنْ لا يَرْحَمُنا» (٣).

كما وردت آثار تمدح اليقين، وتعظّم شأنه، منها:

(١) عن أبي بكر ري قال:

﴿ عَلَيْكَ بِالصَّدَقِ فَإِنَّهُ مِعِ الْبِرِّ، وهما في الجنَّة، وإيَّاكم والكذب فإنَّه مع الفجور، وهما

⁽۱) ، مدارج انسالکین، (۳۹۷/۲).

⁽٢) حين: رواه أحمد في «الزهد»، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٣٨٤٥).

⁽٣) حسن: رواه الترمذي، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٢٧٩).

في النار، وسَلُوا الله الله المعافاة؛ فإنّه لم يُؤْتَ أَحَدٌ شيئًا بعد اليقين خَيْرٌ من المعافاة، ولا تقاطعوا، ولا تَدابَرواً، ولا تحاسَدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا» (١).

(٢) وعن أبي الدرداء رَهِجُهُ قال:

(يا حَبَّذا نَوْمِ الأكْيَاس^(۲) وإفطارهم، كيف يَعيبون سَهَرَ الْحَمْقَى وصيامهم؟! وَلَمثقال ذرَّةٍ مِن بِرِّ، مِنْ صَاحب تقوى ويقين، أفضل وأرَجَح وأعظم، من أمَّثَالِ الجِبَالِ عبادة من الْمُغْترين (۲).

(٣) وعن ابن مسعود رفي فيما صحّ عنه قال:

« إِنَّ الرَّوحِ والفَرَجِ فِي اليقين والرَّضا، وإن الغَمِّ والْحَزَن من الشَّكَّ والسَّخط».

ثالثاً. لقطات عجيبة من حياة أهل اليقين،

زخر التاريخ بمواقف عطرة تدلُّ على قمَّة أهلها، منها:

(١) يقين هاجر أم إسماعيل عليهما السلام:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء إبراهيمُ الطَيْخِلا بِأُمِّ إسماعيل، وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت، عند دَوْحَة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يَومئذ أحَدٌ، وليس بما مَاءٌ، فوضعهما هناك، ووضع عندهما جرابًا فيه تَمْرٌ، وسقاء فيه مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إبراهيم منطلقًا، فتبعته أُمُّ إسماعيل، فقالتُ: يا إبراهيم! أيْنَ تذهب وَتُثُرُ كُنَا بمذا الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شيءٌ!! فقالت له ذلك مرارًا، وجعل لا يلتفت إليها، قالت له: آللهُ أمرك بمذا؟ قال: نَعَمْ. قالت: إذَنْ لا يُضَيِّعُنَا. ثُمَّ رَجَعَتْ. فانطلق إبراهيم الطَيْكِلا، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثُمَّ فانطلق إبراهيم الطَيْكِلا، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثُمَّ

⁽۱) حسن: رواه ابن ماجه، وغيره.

⁽٢) العقلاء.

⁽٣) رواه أحمد في «الزهد» (١٧١).

دعا بحؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال:

﴿ رُبَّنَآ إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّمَرَاتِ لَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

وجَعَلَتْ أُمُّ إسماعيل ترضع إسماعيل، وتشربُ من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء، عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يَتَلوَّى – أو قال: يَتَلَبَّطُ – فانطلقت كراهية أن تَنْظُر إليه، فوجدت الصفا أقْرَبَ جَبَلٍ في الأرض يليها، فقامت عليه، ثُمَّ استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، ثُمَّ سعت سعي الإنسان الجهود حتى حاوزت الوادي، ثُمَّ أتت المروة، فقامت عليها، فنظرت هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدًا. ففعلت ذلك سبع مرات».

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال النبي ﷺ :

« فذلك سعى الناس بينهما ».

فلما أشرفت على المروة، سمعت صوتًا، فقالت: صَه إلى - تريدُ نفسها - ثُمَّ تسمعت، فسمعت أيضًا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء، فجعلت تَحَوِّضُهُ وتقولُ بيدها هكذا، وجعلت تَغرف الماء في سقائها، وهو يفور بعد ما تغرف. وفي رواية: بقدر ما تغرف.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - قال النبيُّ مُثِّلِيُّهُ :

«رحم اللَّهُ أم إسماعيل، لو تركت زمزم – أو قال: لو لم تغرف من الماء، لكانت زمزم عينا معينًا ».

قال فشربت، وأرضعت، ولدها، فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة، فإن ههنا بيتًا لله يَنْيُهِ هذا الغلامُ وأبوه، وإنَّ الله لا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ.وكان البيت مرتفعًا عن الأرض تأتيه

السيولُ، فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رُفْقةٌ مِنْ جُرْهُم، أو أهلُ بيت من جُرِّهُم مقبلين من طريق كَدَاءَ، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفًا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماءً. فأرسلوا جَريًّا أو جَريَّيْنِ فإذا هم بالماء، فرجعوا، فأخبروهم، فأقبلوا وَأُمُّ إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حقَّ لكم في الماء؛ قالوا: نَعَمُ.

قال ابن عباس؛ قال النبيُّ مُثَلِيِّةٍ :

«فَالَفِي ذَلِكُ أُمُّ إِسماعيل، وهي لُحِبُّ الأَنْسَ»، فنزلوا، فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كانوا بها أهل أبيات، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعْجَبَهُمْ حيْنَ شَبَّ، فلما أدرك زوجوه امْرَأةً منْهُمْ، وماتت أُمُّ إسمَاعِيلَ، فحاء إبراهيمُ بعد ما تزوج إسماعيل، يُطالع تركته، فَلَمْ يَجِدْ إسْمَاعِيلَ، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا – وفي رواية: يصيدُ لنا – ثُمَّ سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: تَحْنُ بِشَرِّ، يَحْنُ فِي ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زَوْجُكِ، اقرئي عليه السلام، وقولي له: يُغيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ إ فلما جاء إسماعيل، كأنه آنس شيئًا، فقال: هل جاءك من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك، فأعبرتُه، فسألني: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فأحبرتُه أنًا في خَهْد وَشَدَّة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نَعَمْ، أمرِني أن أقرأ عليك السلام، ويقولُ: غيَّرْ عَتَبُةَ بَابِكَ.

قال: ذاك أبي، وقد أَمَرَنِي أَن أُفَارِقُكِ الحَقِي بِالْهَلِكِ. فطلقها، وتزوج منهم أُخْرَى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتَاهُم بَعْدُ. فلم يجده، فدخل على امرأته، فسأل عنه، قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أَنتُم وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نَحْنُ بخير وسعة، وأثنت على الله تعالى. فقال: ما طعامُكم قالت: اللَّحْمُ، قال: ما شرابُكم قالت: اللَّحْمُ، قال: ما شرابُكم قالت: اللَّحْمُ، قال: اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ والمَاء.

 وفي رواية: فحاء فقال: أَيْنَ إسماعيلُ؟ فقالت امرأته: ذهب يَصِيْدُ. فقالت امرأتُهُ: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وما شَرَابُكُم؟ قَالتَ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ وشَرَابُنَا المَاءُ. قَال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في طَعَامِهِمْ وشَرَابِهِمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو القَاسِم ﷺ:

« بَرَكَةُ دَعُوةِ إبراهيم » التَّكُلُّة. قال: فَإِذَا حَاءَ زَوجُك، فاقْرَئِي عليه السلام، ومُرِيه يُثَبَّتْ عَتَبة بَابه. فَلَمَّا حَاءَ إسماعيلُ، قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدَ؟ قالتَ: نَعَمْ، أَتَانَا شَيْحٌ حَسَنُ الْهَيْئَة، وَالْتُنَتَ عَلَيْه، فَسَأَلَنِي عَنْك، فَأَحْبَرَثُهُ. فَسَأَلَنِي: كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَحْبَرثُهُ أَنَا بِخَيْرً. قَالَ: فَاوصَاكِ بشيء؟ قالت: نَعَمْ، يَقْرَأُ عَليكَ السَّلام، ويأمُرك أَنْ تُشَبّت عَتَبة بَابك. قَالَ: فَالَ الْعَبَهُ، وَأَنت العَتَبَةُ، أَمْرَنِي أَن أَمْسككك. ثُمَّ لَبثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ حَاءَ بَعْدَ ذلك وإسماعيل يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْت دَوْحَة قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمًا رَآهُ قَامَ إليه فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ وإسماعيل يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْت دَوْحَة قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمًا رَآهُ قَامَ إليه فَصَنَع كَمَا يَصْنَعُ رَبُّكَ. قَالَ: وأَعينُك. قَالَ: يَا إسماعيل! إنَّ الله أَمَرَنِي بأمْر. قالَ: فاصنع ما أَمْرَك رَبُّكَ. قَالَ: وأَعينُك. قَالَ: فإنَّ الله أَمْرَنِي بأَمْرٍ. قالَ: فاصنع ما أَمْرَك رَبُّكَ. قَالَ: وتُعينُين. قال: وأُعينُك. قَالَ: فإنَّ الله أَمْرَنِي بأَمْرٍ. قَلَ: فاصنع ما أَمْرَك رَبُّكَ. قَالَ: وتُعينُين. قالَ: وأُعينُك. قَالَ: فإنَّ الله أَمْرَنِي أَنْ أَبْنِي بَيْتًا هَهُنَا، وأَشَارَ إلى أَلْكَ أَنتَ السَّمَ عَلَى مَا حَوْلُهَا، فَقَامَ عَلَيْه، فَقَامَ عَلَيْه، وأَسَار إلى الله أَمْرَنِي أَن أَبْنِي بَيْتُ هُونَا، وأَشَارَ إلى أَلْكَ أَنتَ السَّمِيعُ أَلَك أَنتَ السَّمِيعُ وَاسِعيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِحَارَة، وَهُمَا يَقُولُانِ: ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْكَ السَّمِيعُ الْفَلِيمُ فَالْمَاهُ إِلَاهُ وَاعِدُ مِنَ الْبَلِيمُ فَقَامً عَلَيْه، وأَنْهُ الْحَحَارَة، وَهُمَا يَقُولُانِ: ﴿ وَيُنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْكَ السَّمِيعُ الْفَلِيمُ فَالْمَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَى اللهُ الْعَرَاقُ عَلَى مَا حَوْلُهُ الْحَرَاقَ، وَهُمَا يَقُولُونَ فَوْ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا لَقُولُونَ إِلَى اللهُ اللهُ الْمَرْفِي وَلَاهُ الْعَلَى الْمَاعِلُ الْمُؤْلِقُولُونَ أَلَاكُ أَنْكَ السَّاعُلُونَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

(٢) يقين سفيان الثوري:

روى الإمام ابن الجوزي: أن سفيان الثوري - رحمه الله - دخل يومًا في البحر ليعوم، فحاء رجلً فأخذ ثيابه، فلمّا خرج من البحر لم يَرَ ثيابه، فبينما هو كذلك، فإذا باللّص قد حاء بها، وقد شُلّت يَدُه اليمني، فقال:

« يا رب، قد رَدَدتَ لي ثيابي فارْدُدْ عليه يده ». فرد الله عليه يده! (٢٠).

⁽١) رواه البخاري.

⁽٢) « سلوة الأحزان » لابن الجوزي (٧٢).

(٣) يقين ميمونة بنت شاقولة:

الواعظة، التي هي للقرآن حافظة.

قال ابنُها عبد الصمد: «كان في دارنا حائط يريد أن يَنْقَض (١) فقلتُ لأمّى:

ألا ندعو الْبُنَّاء ليصلح هذا الجدار؟

فأخذت رُقعة فكتبت فيها شيئًا ثم أمرتني أن أضعها في موضع من الجدار، فوضعتها فمكث على ذلك عشرين سنة!! فلمّا تُوفِّيت أردت أن أستعلم ما كتب في الرّقعة، فحين أخذتُها من الجدار سَقَط!، وإذا في الرُّقعة:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً ﴾ [فاطر: ٤١] اللَّهم ممسك السموات والأرض أمسكه »(٢).

وهِذه القصّة العجيبة، نأتي إلى ختام حديثنا عن «اليقين»، سائلين المولى حلّت قدرته، أن يشرح صدورنا، وأن يُثبت «اليقين» في قلوبنا، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.

⁽١)ينقض: يسقط ويُهدم.

⁽٢) (البداية والنهاية) لابن كثير (٦/٥٦٤).

١١٤- الوفاء

اعلم: أن الوفاء قيمة عظيمة قدّرها عرب الجاهلية. وقد أقرّهم الإسلام على ذلك، ولا يستطيع ذلك إلا القليلون، ولقلّة وجود ذلك في الناس، قال تعالى:

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾ [الأعراف: ١٠٣].

وقد ضرب به المثل في العزّة، فقالت العربُ:

« هو أعزّ من الوفاء».

ولأهمية هذا الْخُلُق النّبيل، فحديثي إليك – أخي الكريم – على السطور التالية يدور حول ثلاثة أمور:

الأوّل: تعريف الوفاء.

والثابي: الترغيب فيه.

والثالث: أنواعه.

والرابع: ثم ننقل من التاريخ صورًا «عجيبة» من حياة الأوفياء.

أوّلًا، تعريف الوفاء،

الوفاء «لُغة»: مَصْدَرُ قَوْلهم: وَفَى يَفِي وَفَاءً، وهو مأخوذٌ من مادَّة (و ف ى) التي تدلَّ على «إكمال وإتمامَ».

وقال الْجَوْهَرِيّ: «الوفاء: ضدُّ الْغَدْر».

وفي « بصائر ذوي التمييز »: « الوفاء في « اللُّغة » : الْخُلُق الشريف العالي الرفيع » .

و « واصطلاحًا »: قال الْجُرْجَانيَّ: « الوفاءُ: هو مُلازَمةُ طريقِ المواساة، ومحافظةُ عُهودِ الْخُلَطَاء » ١. هـ..

ثانيًا، الترغيب في الوفاء،

للوفاء بالعهود قيمةً إنسانيّةً وأخلاقيةً عُظمى لأنه يُرْسِي دعائمَ النّقة في الأفراد، ويؤكّد أواصر التعاون في المجتمع.

وله ثمراته المباركة في الآخرة.

- (١) قال تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، وَٱتَّـقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦].
- (٢) وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِيرَ يَرِثُونَ يَرِثُونَ وَالْفِيرَدُوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [المومنون: ٨ ١١].
- (٣) وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۚ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَلا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ ۚ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِمِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِمِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ فَي وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِعَكَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَالِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي مِنْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآهِمِ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ أَوْلَلْكِكُمُ بَابٍ فَي سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآهِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ فَالْمَالِكُمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي لِللْمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَالْمِدَ اللهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي المَالِمَةُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ فَي اللهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرِيْهُمْ وَالْوَالِمُ الْمَلِي مَا عُلْفَالِهُ وَمَا عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَاتُهُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى اللهُ الْمَنْ عَلَيْكُم بِمَا عَلَيْكُم لِكُلُونَ عَلَيْكُمُ لِمَا عُلَيْكُم لِمَا عَلَيْكُم بَالِ اللْمَالِقُونَ عَلَيْكُم لِمَا عَلَيْكُمْ لِمَا عَلَيْكُم لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَالِهُ مِنْ عُلَوْكُونَ عَلَيْكُمُ لَهُ الْمَالِعَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم لِمَا عَلَيْكُمُ فَيْعَمَ عُقْبَى الللّهُ اللْهِ الْعُلْونَ عَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ فَرَقِيْعُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللْهِ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْلُونُ عَلَيْعُ
- (٤) وقال تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣].
 - (٥) وعن عبادة بن الصّامت رَهِي قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

«اضْمَنوا لِي سِتًّا من أنفسكم أَضْمَنْ لكم الجنّة: اصدُقُوا إذا حَدَّثْتُم، وأَوْفُوا إذا

وَعدتُه، وأدُّوا إذا انْتُمنْتُم، واحفَظُوا فُروجَكم، وغُضُّوا أَبْصَارَكم، وكُفُّوا أَيْديَكم » (١٠).

ثالثاً. أنواع الوفاء،

للوفاء أنواعٌ عديدة باعتبار الْمُوفَى به، فهي قد تكون وفاءً بالعهد، وقد تكون وفاء بالعقد أو الميثاق، وقد تكون وفاء بالوعد. وتوضيح ذلك فيما يلي:

الوفاء بالعهد: هو – كما قال الرّاغبُ – : إتمامُه وعدم نقض حفظه، ويتطابق من ثُمَّ صدْقُ القول والعمل جميعًا.

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال:

«العهود: ما أَحَلَّ الله، وما حرّم، وما حَدّ في القرآن كُلّه »(٢).

وأعلى هذا النوع من الوفاء: الوفاء بعهد الله تعالى.

وعن أبي بن كعب ﷺ في قول الله تعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِينَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَيْ شَهِدْنَآ ﴾ (الآية) [الأعراف: ١٧٢] قال:

جمعهم فحعلهم أرواحًا ثم صوّرهم فاستنطقهم فتكلّموا، ثم أخذ عليهم العهدّ والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم: ألستُ بربكم. قال: فإنّى أشهدُ عليكم السموات السّبع والأرضينَ السّبْع، وأُشْهِد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نَعْلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري، ولا ربّ غيري، فلا تُشركوا بي شيئًا، إنّي سَأَرْسل إليكم رُسلي، يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزلُ عليكم كُتبي. قالوا:

شهدنا بأنك رَبُّنا وإلهُنا لا رَبَّ لنا غيرُك. فأقرَّوا بذلك وَرَفَعَ عليهم آدم يَنْظُر إليهم، فرأى الغنيَّ والفقيرَ، وَحَسَن الصُّورة، ودون ذلك، فقال:

⁽١) حسن: رواه أحمد، والحاكم، وصحّحه ووافقه الذهبيّ، وقال: فيه إرسال.

⁽٢) (عمدة التفسير) للشيخ أحمد شاكر (٦٢/٤).

رَبِّ لولا سَوَّيْتَ بين عبادك؟ قال:

إنّي أحْبَبتُ أن أَشْكُر.

ورأى الأنبياء فيهم مِثْلَ السُّرُج عليه النُّور، خُصُّوا بِمِيثاقِ آخر في الرَّسالة والنّبوة، وهو قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّـِنَ مِيثَنَقَهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَـمُ ﴾ [الأحزاب:٧]، كان في تلك الأرواح فَأَرْسَلُه إلى مَرْيم » (١).

وعن ابن عباس: أن امرأةً من جُهينة جاءت إلى النبي عَلَيْتُ فقالت:

إِن أُمِّي نَذَرت أَن تَحُجُّ فلم تَحُجَّ حتى مات، أَفَأَحُجُّ عنها؟

قال: « نعم، حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أُمِّك دَيْنٌ أكنت قاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا الله، فاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ » (٢٠).

أما الوفاء بالعقد: فالمراد به إمّا العهد، وبذلك يتطابق مع النوع الأوّل، وقيل: العقود هي أوكد العهود، وقيل: هي عهود الإيمان والقرآن، وقيل: هي ما يتعاقده الناس فيما بينهم (٢).

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي - رحمه الله - في قوله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١].

«هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وربّه، من التزام عبوديته، والقيام بما أتم قيام، وعدم الانتقاص من حقوقها شيئًا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب، بيرّهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم.

⁽١) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه (١٣/٥)، وغيره.

⁽٢) رواه البخاري (١٨٥٢)، ومسلم (١٣٣٤).

⁽٣) «تفسير البغوي» (٦/٢).

والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصُّحبة في الغنى والفقر، واليسر والعُسْر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات، كالبيع والإجارة، ونحوهما، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: ﴿ إِنَّمَا اللهُ مِنُونَ إِخْـوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠] بالتناصر على الحق، والتعاون عليه، والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع.

فهذا أمر شامل لأصول الدين وفروعه، فكلّها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها» ا.هــــ(١).

أما الوفاء بالوعد: فالمراد به: أن يصبر الإنسانُ على أداء ما يَعِدُ به الغير ويَبْذُلُهُ من تِلْقَاءِ نَفْسه، ويَرْهَنُه به لِسَانُه حتى وإن أَضَرَّ به ذلك.

قال الجاحظ: «وكلّما أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه كان ذلك أبلغ في الوفاء».

صور عجيبة من حياة أهل الوفاء،

الحديث عن مواقف أهل الوفاء، حديث يطول، ويكفى أن نذكر هنا: صورتين

الصورة الأولى: قصَّة الخشية والألف دينار:

عن أبي هريرة عليه قال: قال رسولُ الله يَنْظِيُّو :

(إن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فقال: ائتني بالشهداء أشهدُهُمْ، فقال: كفي بالله شهيدا، قال: فائتني بالكفيل، قال: كفي بالله وكيلا، قال: صدقت. قال: فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج إلى البحر فقضى حاجته، ثمَّ التمس مركبا يركبها يقدم عليه، للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار، وصحيفةً منه إلى صاحبه، ثمَّ زج موضعها، ثمَّ أتى إلى البحر، فقال: اللّهمَّ

⁽۱) «تفسير السعدي» (۲۱۸).

إنك تعلمُ أي تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله وكيلا، فرضى بك وسألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضى بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له، فلم أجد، وإني استودعكها! فرمى بها إلى البحر، حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، وقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. قال:

هل كنتَ بعثتَ إليَّ شيئًا؟ قال: أخبرك أين لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدَّى عنك الذي بعثتَ في الخشبة، فالْصَرفْ بالألف دينار راشدًا »(١).

الصورة الثانية: قضة الأبرص والأقرع والأعمى:

عن أبي هريرة ﷺ يقول:

« إِنَّ ثَلاَثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثُ إليهم مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أحبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْلٌ حَسَنٌ، ويَذْهَب عَنِّي الذي قَد قَذِرَنِي النَّاسُ.

فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ قَذَرُهُ، وأُعْطِيَ لَونًا حَسَنًا. قال: فأيُّ المَالِ أحبُّ إليك؟ قال: الإبلُ - أو قَالَ : البقرُ شَكَّ الرَّاوِي - ، فأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَراءَ، فَقَالَ: بَارِكَ اللَّهُ لَكَ فيهَا.

فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيء أَحَبُّ إليك؟ قَال: شَعْرٌ حَسَنٌ، ويَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الذي قَذَرَنِي النَّاسُ. فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُ، وأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا. قال: فأيُّ المالِ أَحَبُّ إليك؟ قال: البَقرُ. فأُعْطِيَ بَقَرةً حَامِلاً، وقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

فَاتِي الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيء أَحَبُّ إليكَ؟ قَال: أَنْ يَرُدَّ اللهِ إليَّ بَصَرِي، فأَبصِرُ النَّاسَ. فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهِ إليه بَصَرهُ. قال: أفايُّ المال أحَبُّ إليكَ؟ قال: الغَنَمُ. فأُعْطَى شَاةً والدَّا،

⁽١) أخرجه البخاري، وأحمد في «المسند».

فَأَلْتَجَ هَذَانِ، وَوَلَد هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ من الإِيلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْعَنَم.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْنَتِهِ، فقال: رَجُلٌّ مِسْكَيْنٌ، قَد الْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِي اليَّوْمَ إِلا بَاللَّه ثُمَّ بِكَ، أَسَأَلُكَ بِاللَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ، والجِلْدَ الحَسَنَ، والمَللَ بَعِيرًا أَتَبَلَّعُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ. فَقَال: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُ الحَسَنَ، والمَال، بَعِيرًا أَتَبَلَّعُ بِهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيْرَةٌ. فَقَال: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُ أَبُرُصَ يَقْذُرُكَ النَّاس، فَقِيرًا فأعْطاك الله؟! فقال: إنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المَال كَابِرًا عَنْ كَابِر!! فقال: إنْ كُنْتَ كَاذَبًا فَصَيَّرِكَ اللّهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

وأتى الأقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِه، فقال له مِثْلَ ما قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ هَذَا. فقال: إنْ كُنْتَ كَاذَبًا فصَيَّرَكَ اللّهُ إِلَى ما كُنْتَ.

وأتى الأعمى في صُورَتِه وَهَيْئَتِه، فقال: رَجُلٌ مسْكَيْنٌ، وابن سبيل قَد الْقَطَعَتْ بِيَ الْجَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ اليَوْمَ إِلا بالله ثُمَّ بِكَ، أَسَالُكَ بِالّذِي رِدَّ عَلَيْكَ بَصَرِكَ، ، شَأَةً أَتَبَلَّغُ بِهِا فِي سَفَرِي. فَقَالَ: قد كُنْتُ أَعمَى فَرَدَّ اللّهُ إِليَّ بَصَرِي، فخُذْ ما شَنْتَ، وَدَع مَا شَنْتَ، فَقَد شَنْتَ، فوالله ما أَجْهَدُكَ اليومَ بِشَيْء أَخَذْتُهُ لِلّه وَ الله الله عَلَى الله عَنك، وسَخِطَ على صاحِبيك (١).

أخرُّ الكريم:

هذه بعض أحلاق أهل الوفاء، فأين هي اليوم؟

سَــقَى اللّــهُ أَطْــلالَ الوفــاءِ بِكَفّــهِ

فَقَـــد دَرَسَــت أَعْلاَمُــه وَمَــنازلُهُ

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

١١٥- كفالة اليتيم

قال بَعْضُ السَّلف: «إياكم ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم فإنما تسري بالليل والناسُ نيام».

والحديث عن «اليتيم وكفالته» يدور حول أربعة أمور:

الأول: تعريف كفالة اليتيم.

والثاني: فضل الإحسان إليه.

والثالث: خطر الإضرار به.

والرابع: صور ومواقف من أحوال الصالحين مع الأيتام.

سائلاً المولى - حَلّت قُدْرَتُه - أن يجعل هذا الحديث عن الأيتام وفضل الإحسان إليهم - دافعًا لإكرام اليتيم وكفالته، وصيانة حقّه.

أوّلاً، تعريف كفالة اليتيم

قال الحافظُ ابْنُ حجر- رحمه الله - :

«كافل اليتيم: أي القَيِّم بأمَرْه ومَصَالحه »١.هـــ(١١).

وقال صاحبُ «القامُوسِ الفقْهيّ»: «كافلُ اليتيم: هو القائمِ بأَمْر اليتيم الْمُربِّي له، وإذا كان اليتيم شرْعًا» هو الصَّغير الذي فَقَد أباه (٢)، فإن كَفَالَة اليتيم حينئذ تكون: القيام بأَمْر الطّفل الصَّغير ورعاية مَصَالحه، وتربيته والإحسان إليه حتى يَبْلغ الرَّحال إن كان ذَكَرًا أو تتزوّج إن كانَتْ بنتًا».

⁽١) «فتح الباري» (١/١٠).

⁽٢) يقصد بالصّغر: عدمُ بلوغ الْحُلُم في الذّكور، وعدم الزّواج في الإناث. قال رَبُّحِيَّة: ﴿ لَا يُتُمَ بَعْد البلوغ؛ رواه أبو داود (٣٨٧٣)، وصحّحه الألباني.

قلت: ولا يعني الإحسان إلى اليتيم: إهمال تربيته، وترك تأديبه - كما يعتقد البعض - فكم جَرّ هذا الفهمُ الخاطئ على المجتمع من ويلات، وكم تسبب في انحراف يتامى عن طريق الصّواب.

إن تأديب اليتيم، حزء من الإحسان إليه، إذا كان في موضعه، فقد كان النبي يَتَلِيْتُو يؤدّب عمر بن أبي سليمة - لمّا كان في حجّره- قائلاً له:

« يا غلام. سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينك، وَكُلْ مِمَّا يليك».

ثانيًا، فضل الإحسان إلى اليتيم،

اعلم - أيها المسلم - أن الإحسان لليتامي له غرات:

منها: أنه من علامات البرّ:

قال تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَتِيْنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَتِيْنَ وَالْمَكِينَ وَٱلْمَكِينَ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّنِ وَهَ الرِّقَابِ وَأَقَامَ ذُوى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَعَلَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَآبَنَ ٱلسَّكِيلِ وَٱلسَّكَالِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّكِيلِ وَٱلسَّكِينَ وَقِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّكِيلِ وَٱلسَّكَالِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلرَّحَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا ۖ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَعِينَ ٱلْبَالَسِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

ومنها: إزالة قسوة القلب، وقضاء الحوائج:

فعن أبي الدرداء ﴿ عَلَّهُ مَالَ:

أتى النبيُّ بِنَا اللَّهِ رَجُلُ يَشْكُو قَسْوةَ قَلْبه، قال:

« أَتُحِبُّ أَن يَليَن قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَك؟ ارْحَم اليتيم، وامْسَحْ رأسَهُ، وأَطْعِمُه من طعامِك يَلِنْ قَلْبُك، وَتُدْرِكْ حَاجَتَك» (١).

⁽١)صحيح: رواه الطيراني، وانظر: «صحيح الجامع» (٨٠).

ومنها: قهر الشيطان وطُرُده من البيت:

فعن أبي موسى ﷺ قال:

« مَا قَعَد يَتِيمٌ مَع قَوْمٍ على قَصْعَتهم، فَيَقْرَبَ قَصَعَتَهُم شيطانٌ » (١).

ومنها: نيل ثواب المجاهد، والصائم، والقائم:

فعن أبي هريرة ﷺ، عن النبيّ يَتَكِيُّرُ قال:

« السَّاعي على الأَرْمَلة والْمسْكين كالمجاهد في سبيل الله »، وأحْسبُهُ قال:

 $(0,1]^{(7)}$ و كالقائم $(1,1]^{(7)}$

ويزداد الثواب إذا كان اليتيم قريبًا:

فعن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنها ، قالت:

كنتُ في المسجد فرأيتُ النبيُّ بَيْكِيُّ فقال:

« تَصَدَّقْنَ وَلَوْ منْ حُليّكُنّ » .

وكانت زينبُ تُنْفِقُ على عَبْدِ الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله:

سَلُ رَسُولَ الله يَكِيُّةُ: أَيْحْزِئَ عَنِّي أَن أُنْفِق عليكِ وعلى أيتام في حِحْري من الصّدقة؟

فقال: سَلِي أنت رسولَ الله ﷺ. فانطلقتُ إلى النبيّ ﷺ فوجدتُ امرأةً من الأنصار على البّبي عَلَيْ : أَيْجزِي الأنصار على الباب، حَاجُتها مثل حاجيّ، فَمَرَّ علينا بلالٌ، فقلنا: سَلِ النّبيَّ عَلَيْ : أَيْجزِي عَنّي أَن أُنْفِقَ على زَوْجي وأيتامٍ لي في حِجْري؟ وَقُلْنا: لا تُخبِرْ بِنَا. فَدَخَل فَسَأَلَهُ، فقال:

« مَنْ هُما؟ ».

⁽١) قال المنذريّ: حديث غريب: رواه الطبراني في «الأوسط»، وكان شيخنا الحافظ أبو الحسن يقول: هو حديث حسن.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

= كفالة البتيم = ٢٦١ =

قال: زَيْنبُ!

قال: «أيّ الزّيانب؟».

قال: امرأةُ عبد الله.

قال: « نعم، لها أَجْرَان: أَجْرُ القَرَابة (١)، وأَجْرُ الصَّدقة » (١).

ومنها: مرافقة النبي سي الجنّة:

فعن سهل بن سعد رفي قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« أنا وكافلُ اليتيم في الجنّة هَكَذا»، وأشار بالسّبابة والوسطى، وفَرَّج بينهما (٣٠).

فيا أخير:

إن اليتيمَ «إنسانٌ مَقْرورٌ يَهْرَؤُهُ فَقُدُ الحنان، امْسَعْ رأسَه، اقترْب منه، ابتسم له، طَيِّب خاطره، أدخل البهجة على رُوحِهِ الظَّامئة، بكلمة، بلَمْسة، ببسمة، إن العلاقات الإنسانية تحقق كُلَ مَحْد لها حين تُضْفي على هذا اليتيم الحروم من حَنَانها ودفئها» (3).

ثالثاً، خطر الإضرار بالبتيم،

وفي المقابل - مقابل الإحسان إلى اليتيم - حذّر الإسلامُ من عواقب الإضرار باليتيم و قَهْره، وعدم الحضّ على إطْعَامه و إكْرَامه.

(١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:

لما أنزل الله:

⁽١) يعنى: صلة الرّحم.

⁽٢) رواه البخاري (٢٦٦)، ومسلم (١٠٠٠).

⁽٣) رواه البخاري، وغيره.

⁽٤) «كما تحدث الرسول» للأستاذ خالد محمد خالد – رحمه الله – (٢٠٥/٢).

﴿ وَلَا تَفْرَبُواْ مَالَ ٱلَّيْتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٢٤].

و ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَامَىٰ ﴾ [النساء: ١٠](الآيتين):

انطلق من كان عنده يتيم، فَعَزل طعامَه من طعامه، وشرابَه من شرابه، فجعل يَفْضُلُ له الشّيء من طعامِه فَيَحْلِسُ له حتى يأكُلَهُ أو يَفْسُدَ فَيَرْمِي به، فاشتدّ ذلك عليهم فَذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل اللّهُ:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمَىٰ قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠] (الآية). فَخَلُطُوا طَعَامَهِم بطعامهم، وشرابَهم بشرابهم»(١).

(٢) وعن ابن عباس في قوله تعالى:

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦] (الآية) قال:

«وليَّ اليتيم إن كان غنيًّا فَلْيَسْتعفف، وإن كان فقيرًا أَخَذ من فَضْل اللَّبَنِ وأخذ بالقوت لا يُجَاوِزه، وما يَسْتُرُ عَوْرته من الثَّياب، فإن أَيَسْرَ قَضَاه،، وإن أَعْسَرَ فهو في حلّ »(٢).

وقال الإمام ابن الجوزي – رحمه الله – في هذه الآية:

«وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال:

أحدُها: أنه الأخذ على وجه القرض، وهو مرويٌّ عن عمر، وابن عباس، وابن حبير، وغيرهم.

والثاني: الأكل بمقدار الحاحة من غير إسراف، وهذا مرويٌّ عن ابن عباس، والحسن، وغيرهما.

والثالث: أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملاً. روى عن ابن عباس وعائشة.

⁽١) رواه أبو داود (٣٨٧١)، وغيره.

⁽٢) ﴿ الدُّر المنثور ﴾ للسيوطي (٤٣٦/٤).

= كفالة البتيم

والرابع: أنه الأخذ عند الضرورة فإن أَيْسَر قَضَاه، وإن لم يُوسِر فهو في حِلّ. وهذا قول الشَّعْيّ» ا.هـــ(١).

(٣) وقال قتادة في قوله:

﴿ فَذَا لِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴾ [الماعون: ٢]: أي يَقْهَرُهُ وَيْظلمُهُ.

(١) وعن أبي هريرة ﴿ عَلَيْهُ عَالَ النَّبِّي مُثَلِيُّهُ قَالَ:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ (٢) حَقَّ الضَّعيفَيْن: اليتيم والْمَرأَة » (١٠).

(٥) وعنه ﷺ قال:

« اجْتَنبوا السُّبْعَ الموبقات » .

قالوا: يا رسول الله، وما هنّ؟

قال: « الشَّركُ بالله، والسَّحْرُ، وقتلُ النَّفس التي حَرَّم اللَّهُ إلا بالحق، وأكلُ الرَّبا، وأكلُ مال اليتيم، والتولِّي يَوْمَ الزَّحْف، وقَذفُ المُحصَنات (٤٠ المؤمنات الغافلات، (٥٠).

رابعًا، صور ومواقف من أحوال الصالحين مع الأيتام،

كان اليتيم في وسط السّلف الصالح لا يشعر بالْيُتْم، بل كان يعيش - أحيانًا - في سُعَة لم يَحدُها في ظلّ أبيه!!

وهذه بعض أحوالهم وأقوالهم الدَّالة على ذلك:

(١) عن مطر الورّاق، عن جابر بن زيد، قال:

« لأن أتصدّق بدرهم على يتيم أو مسكين أحبّ إليّ من حجّة بعد حجّة الإسلام »(١١).

⁽١) ((اد المسير) (١٦/٢).

⁽٢) أحرّ ج؛ أي: أحرج عن هذا الإثم، بمعنى أن يُضَيّع حقهما.

⁽٣) صحيح رواه أحمد، وابن ماجه، وصحّحه الألباني.

⁽٤) قذف المحصنات: رمي العفائف بالفاحشة.

^(°) رواه البخاري ومسلم.

⁽٦) «صفة الصفوة» (٦/٨٥١).

فأين هذه الأخلاق اليوم؟

إن جماهير غفيرة – من أغنياء اليوم – تشدّ الرّحال كل عام إلى شواطئ البحار والأنهار، وهناك تنفق آلاف الجنيهات، وحارُهم الملاصقِ يتضوَّر جُوعًا، ويتيمُهم القريب لا يَحد لقمةً تَسدّ جَوْعته، ولا ثوبًا يواري عَوْرته، ولا حتى علاجًا يسكّن ألمه!!

فأين الرحمة أيها الناس؟!

أين الإحسان؟

ألا يسمع هؤلاء قول نبيهم على:

« خَابِ عَبْدٌ وخَسر لم يجعل اللَّهُ تعالى في قَلْبه رَحْمَة للْبَشر » (١).

(٢) وعن حمّاد بن أبي حنيفة: إن مولاةً كانت لداود الطائي تخدمه، قالت:

لو طبحت لك دسمًا تأكله؟

فقال: وددت. فَطَبَحت له دَسَمًا ثم أَتَتُهُ به، فقال لها:

ما فعل أيتامُ بني فلان؟

قالت: على حالهم.

قال: اذهبي بمذا إليهم.

فقالت: أنتَ لم تأكلُ أُدْمًا منذ كذا وكذا!!

فقال: « إن هذا إذا أكلوه صَار إلى الْعَرْشِ، وإذا أكلتهُ صار إلى الْحُشِّ^(۲)» (٣).

أخرُ المسلم:

هذه أخلاق سلفنا، فما أحوجنا إلى هذا التراحم.

⁽١) حسن: رواه أبو نعيم، وغيره، وانظر: «صحيح الجامع» (٣٢٠٥).

⁽٢) الْحُشِّ: الخلاء، المكان الذي يقضى الإنسان فيه حاجته.

⁽٢) ((صفة الصفوة) (١٩/٢).

= كفالهُ البتيم == كفالهُ البتيم

ما أحوجنا إلى مجاهدة أنفسنا، لتَتَعَوّد بَسْط الكَفِّ بالعطاء.

أخيّ:

إن السّخاء: طريق الفلاح. اقرأ:

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَتْ إِلَّ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

فحرّك نعم الله عندك.

امسح بما دموع اليتامي.

وخَفِّف بما الحمثل عن الأرامل.

امسح بما الآلام.

و جدّد بما الآمال.

واعلم: «أنّ الْبرّ لا يَبْلى».

وفَّقني اللَّهُ - تعالى - وإيَّاك .

١١٦- الصدّق

قال الإمامُ محمد بن سعيد المروزي – رحمه الله – : « إذا طَلَبْتَ الله بالصَّدُق، آتاك اللهُ تعالى مرآةً بيَدك، تُبْصر كُلَّ شيء مِنْ عَجَائِب الدّنيا والآخرة».

أخي الكويم:

ما هو الصّدق؟

وما هي فضائله؟

وما هي درجاته؟

هذا ما سوف نوضحه على السطور التالية، واللهُ الموفّق لما يُحب ويرضى.

أوّلًا، تعريف الصّدّق،

تنوّعت عبارات القوم في تعريف الصّدق.

■ قال القشيري - رحمه الله -:

«الصِّدق: أن لا يكون في أَحُوالك شَوْبٌ (١)، ولا في اعتقادك رَيْبٌ، ولا في أعمالك عَيْبٌ (١).

- وقال الْجُرْجَانِيُّ:
- «الصِّدقُ: مطابقةُ الْحُكْم للواقع، وهذا هو ضدُّ الكَذب »(١٠).
- وقيل: «الصدق: استواء السّر والعلانية، والظّاهر والباطن بألا تُكَذَّب أحوالُ العبد أَعْمَالُه، ولا أَعْمَالُه أحوالُه».

⁽١) الشُّوب؛ ما اختلط بغيره من الأشياء.

⁽٢) «أدب الدنيا والدين» (٢٦٢).

⁽۲) «التعريفات» (۱۳۲).

ثانيًا، فضائل الصِّدق،

اعلم: أن (الصّدق) منزلة القوم الأعظم، الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يَسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميَّز أهلُ النفاق من أهل الإيمان، وسُكّانُ الجنان من أهل النيران.

وهو سيف الله في أَرْضه الذي ما وُضِع على شيء إلا قَطَعه، ولا واجه باطلاً إلا أرْدَاه وصَرَعَه.

من صال به لم تُردَّ صَوْلَتهُ. ومن نَطَق به عَلَتْ على الخصوم كَلَمَتُه. فهو روح الأعمال، ومَحَكُّ الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال.

وهو أساس بناء الدِّين، وعمود فسطاطِ اليقين، ودرجته تالية لدرجة النّبوّة التي هي أرفع درجات العالمين.

وقد ورد في فضائله آيات وأحاديث وآثار كثيرة.

فمن الآيات:

- (۱) قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَوْنَبِنَكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ آتَقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَخْرَى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَاتٌ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ الْإِلَّهِ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُواتٌ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ الْإِلَعِبَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللللللِّ اللللللللللِي اللللْمُولِي الللْمُعَلِيْمُ الللللللللِيَّةُ الللْمُعَلِيْمُ ا
- (٢) وقال تعالى: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلَاقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِها ٱلْأَنْهَارُ خَلِلِدِينَ فِيهِمَ آ أَبَدأً رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْـهُ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٩].
- (٣) وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّـقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ

لِلْيُسْرَكُ ﴾ [الليل: ٥- ٧].

ومن الأحاديث:

(١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

«أربع إذا كُنَّ فيك: فلا عليك ما فَاتَك من الدُّليا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وصِدْقُ حديثٍ، وَحُسْنُ حَلِيقةٍ، وعِفَّةٌ في طُعْمَةٍ »(١).

(٢) وعن عبادة بن الصامت، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« اضْمَنوا لي ستًا من أنفسكم أَضْمَنْ لكم الجُنّة: اصِدُقُوا إذا حَدَّثُتُم، وأَوْفُوا إذا وَعدتُّم، وأَدُّوا إذا وَعَدتُّم، وأَدُّوا إذا انْتُمنْتُم، واحفَظُوا فُروجَكم، وغُضُّوا أبْصَارَكم، وكُفُّوا أيْديَكم » (٢).

(٣) وعن ابن مسعود رهم قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

«إن الصّدقَ يَهْدي إلى الْبرّ، وإن البرّ يهدي إلى الجنّة، وإن الرجل لَيَصْدُقُ حتى يكون صِدِّيقًا، وإن الكَذبَ يَهْدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لِيكذبُ حتى يُكْتَبَ عند الله كَذّابًا »(٣).

(٤) وعن سَهْل بن حُنَيْف: أن النبيُّ ﷺ قال:

« مَنْ سَأَلَ الله الشّهادة بِصِدْقِ: بَلَّغَه اللّهُ مَنَازل الشُّهَداء، وإنْ ماتَ على فِراشه » (٤).

⁽١) صحيح: رواه أحمد (١٧٧/٢)، وغيره، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

⁽٢) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (٩/٤)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.

⁽٣) رواه البخاري ومسلم.

⁽³⁾ رواه مسلم (۱۹۰۹).

ومن الآثار:

(١) قال يوسف بن أسباط - رحمه الله - :

« لأن أبيتَ ليلة أُعامِلُ الله بالصِّدق: أحبُّ إليَّ من أن أضرب بسيفي في سبيل الله » (١).

(٢) وقيل:

« ثلاثٌ لا تُخطئُ الصّادق: الحَلاَوةُ، والْملاحَةُ، والْهَيْبَةُ » (٢).

ثالثاً، درجات الصدق،

والصدق درجات:

الأولى صدق اللسان:

وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق. وكمال صدق القول الاحتراز عن المعاريض فقد قيل في المعاريض: مندوحة عن الكذب وذلك لأنها تقوم مقام الكذب إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال؛ وفي تأديب الصبيان والنسوان، ومن يجري بحراهم، وفي الحذر عن الظلمة، وفي قتال الأعداء؛ والاحتراز عن اطلاعهم على الأسرار. فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين.

فإذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهمًا غير ما هو عليه لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه. نعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلاً، كان رسول الله وَ إلى إذا توجه إلى سفر ورى بغيره، وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد، وليس هذا من الكذب في شيء.

⁽١) «مدارج السالكين» (٢٩٠/٢).

⁽٢) نفس المرجع والصفحة.

قال رسول الله ﷺ : « ليس بكذَّاب مَنْ أصْلَح بين اثنين فقال خيرًا أو أنْمي خيرًا» (١٠). ورخص في النطق على وفق المصلحة في ثلاثة مواضع:

مَنْ أصلح بين اثنين، ومَنْ كان له زوجتان؛ ومن كان في مصالح الحرب، والصدق ها هنا يتحول إلى النية فلا يراعي فيه إلا صدق النية وإرادة الخير. فمهما صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته صار صادقًا وصديقًا كيفما كان لفظه، ثم التعريض فيه أولى وطريقه ما حكى عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال لزوجته: خطّي بأصبعك دائرة وضعي الأصبع على الدائرة وقولي: ليس هو ها هنا. واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدقًا. وأفهم الظالم أنه ليس في الدار، وهذا الذي ذكرناه من الاحتراز عن صريح اللفظ وعن المعاريض إلا عند الضرورة هو الكمال الأول في صدق القول وهناك كمال ثان وهو أن يراعى معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي عما ربَّه كقوله:

﴿ وَجَّهْتُ وَجَّهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّكَمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ٧٩]، فإن قلبه إن كان منصرفًا عن الله تعالى مشغولاً بأماني الدنيا وشهواته فهو كذب، وكقوله:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وكقوله: أنا عبد الله فإنه إذا لم يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن كلامه صدقًا، ولو طولب يوم القيامة بالصدق في قوله: أنا عبد الله لعجز عن تحقيقه. فإنه إن كان عبدًا لنفسه أو عبدًا لدنيا أو عبدًا لشهواته لم يكن صادقًا في قوله، وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له، كما قال عليه :

(تَعِسَ عِبدُ الدِّينارِ تَعِسَ عِبدُ الدَّرْهِم وَعِبدُ الْخَمِيصَةِ $)^{(1)}$.

سمّى كل من تقيد قلبه بشيء عبد له، وإنما العبد الحق لله ﷺ من أعتق من غير الله

⁽۱) صحیح: أخرجه أحمد (۲۰۳/۱، ٤٠٤)، وعبد بن حمید (۱۹۹۲)، والبخاري (۲٤٠/۳)، وفي «الأدب المفرد» (۳۸۵)، ومسلم (۲۸/۸)، وأبو داود (۲۹۲۱)، (۲۹۲۱)، والترمذي (۱۹۳۸)، والنسائي في «الكبرى» (۱۸۳۵/۱۳ تحفة) عن أم كلثوم بنت عقبة.

⁽٢) رواه البخاري.

تعالى واشتغل بالله وبمحبته ويقيد ظاهره وباطنه بطاعته فلا يكون له مراد إلا الله تعالى.

الدرجة الثانية: الصدق في النية والإرادة:

ويرجع ذلك إلى الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية.

والدرجة الثالثة: صدق العزم وهو الجزم فيه بقوة:

والصادق فيه هو الذي تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردّد بل تسخو نفسه أبدًا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات كمن يقول: إن رزقني الله مالاً تصدّقت بشطره، وإن أعطاني الله ولاية عدلت فيها ولم أعص الله تعالى بظلم وميل إلى حلق. فصدق هذه العزيمة هو سحاء نفسه بما نوى.

الدرجة الرابعة: الوفاء بالعزم:

فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم، والمؤونة فيه خفيفة فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوات، ولم يتفق الوفاء بالعزم وهذا يضاد الصدق فيه. ولذلك قال الله تعالى:

فقد روى عن أنس: أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله وقال: أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه أما والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول الله غبت عنه أما والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله والله الترين الله ما أصنع. قال: فشهد أُحدًا في العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: إلى أين؟ فقال: واهًا لريح الجنة إني أحد ريحها دون أُحد فقاتل حتى قتل فوجد في حسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة فقالت أخته: ما عرفت أخيى إلا بثيابه. فنزلت هذه الآية:

﴿ رِجَالٌ صَدِقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣] (١).

⁽۱) صحيح أخرجه أحمد (۱۹٤/۳، ۲۰۱، ۲۰۳)، عبد بن حميد (۱۳۹۹)، والبخاري (۲۳/٤)،

وقال مجاهد: رجلان خرجا على ملاً من الناس قعود فقالا: إن رزقنا الله تعالى مالاً لنصدقن فبخلوا به فنزلت:

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّعْرِضُونَ ﴿ وَالصَّلِحِينَ ﴿ فَلَمَ اللَّهُ مَا ءَاتَمْهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ وَالَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا عَلَيْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَقُواْ ٱللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥- ٧٧]، فحعل العزم عهدًا وجعل الخلف فيه كذبًا والوفاء به صدقًا.

الدرجة الخامسة: الصدق في الأعمال:

وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به. فمن وقف على هيئة الخشوع في صلاته لا يرائي غيره ولكنه في الباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته فهو كذاب بلسان الحال في عمله غير صادق فيه فالصدق فيه هو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرًا من ظاهره.

إذا السرُّ والإعلىٰ في المؤمن استوى فقد عن في الدارين واستوجب النَّنا في الدارين واستوجب النَّنا في المؤمن الكدّ والعنا في المان أن الكدّ والعنا

ثم درجات الصدق لا تماية لها، وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض فإن كان صادقًا في الجميع فهو الصديق حقًا(١).

أخث المسلم:

وأحتم حديثي إليك - هنا - بذكر بعض أحوال وأقوال أهل الصّدق، لنرى كيف تطابقت أقوالهم مع أحوالهم لمّا صدقوا:

^{= (}١٢٢/٥)، (١٢٢/٦)، ومسلم (٢٥/٦)، والترمذي (٣٢٠٠)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٨٦٠)، وفي «الكبرى» (٤٠٦ تحفة) عن أنس.

⁽١) « موعظة المؤمنين » للشيخ محمد جمال الدين القاسمي (٤٤٠ - ٤٤٣).

■ قال الشيخ عبد القادر الجيلاي - رحمه الله - :

« بَنَيْتُ أَمْري على الصِّدق؛ وذلك أبي خرجتُ من مكّة إلى بغداد أطلب العلم، فأعطتني أمّي أربعين دينارًا، وعاهدتني على الصِّدق. ولمّا وصلنا أرض «همدان» خرج علينا عرب، فأخذوا القافلة، فمرّ واحد منهم، وقال:

ما معك؟

قلتُ: أربعون دينارًا، فظنَّ أين أهزأ به، فَتَرَكِّني، فرآني رجلٌ آخر، فقال:

ما معك؟

فأحبرتُه، فأخذني إلى أميرهم، فسألني فأخبرتُه، فقال:

ما حملك على الصّدق؟

قلتُ: عاهدتني أُمّي على الصّدق؛ فأخاف أن أخون عهدها. فصاح باكيّا، وقال:

أنت تخاف أن تخون عهد أمّك، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله!!

ثُمَّ أَمَر بِرَدّ ما أَخَذُوه من القافلة، وقال:

أنا تائب لله على يديك. فقال مَنْ معه:

أنت كبيرُنا في قطع الطريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة. فتابوا جميعًا ببركة الصَّدْق رسببه.

■ ويُحدِّثنا الإمام ابن قدامة – رحمه الله – في كتابه «التوّابين»: عن صِدْق توبة الإمام «بشر الحافي» فيقول:

«كان بِشَرٌ في زمن لَهْوهِ في داره، وعنده رفقاؤه يشربون ويطيبون، فاجتاز بمم رجلٌ من الصّالحين فَدَق الباب فحرجت إليه جارية، فقال:

صاحبُ هذه الدّار حُرٌّ أم عَبْدٌ؟

فقالت: بل حرُّ.

فقال: صَدَقْت؛ لو كان عَبْدًا لاسْتَعْمَل أَدَب العبودية وتَرك اللَّهْوَ والطَّرب.

فاستمع بِشْرٌ محاورتهما، فسارع إلى الباب حَافِيًا حَاسِرًا، وقد وَلَى الرَّجُلُ، فقال للجارية:

وَيْحَك مَنْ كَلَّمك على الباب؟

فأخبرته بما جرى، فقال:

أيُّ ناحية أُخَذُ الرَّحل؟

فقالت: كذا. فتبعه بشر حتى لَحقَه، فقال له:

يا سيّدي، أنتَ الذي وقفتَ بالباب وخاطبت الجارية؟

قال: نعم.

قال: أعد عليَّ الكلام.

فأعاده عليه، فمرَّغ بشرٌّ خَدَّيه على الأرض، فقال:

بل عبد.

ثم هام على وَجُّهه حافيًا حَاسِرًا حتى عُرف بالْحَفَاء، فقيل له:

لمَ لا تُلْبسُ نعلاً؟

قال: « لأنِّي ما صالحني مولاي إلا وأنا حاف، فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات! » (١).

فالْزَم - يا أخي - طريق الصّادقين، فهو الطريق الموصّل إلى رحمة الله.

﴿ يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّالِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩].

وفقَّني الله – تعالى – وإيَّاك.

⁽۱) «التوابين» (۲۱۰، ۲۱۱).

١١٧- الأمانة

قال بعضُ الصَّحابة: «رأيتُ أعرابيًا يَرْكَبُ جَمَلاً فَوقف أَمَام مَسْجد النّبيّ بَيَّالِيْهُ وأناخه، ورَبَطه، ودخل المسجد فَصَلّى، ودعا، ولمّا خرج لم يجد الجَمل، فرفع يَدَيْه إلى السّماء، وقال:

« يا رَب، أدَّيتُ أمانتكَ، فأين أمانتي؟ » .

فإذا بالجمل يأتي من شوارع المدينة حتى وقف بين يديه، فَرَكِبَهُ وسَعَى!!».

هَذه (الحكاية) التي تحرّك القلوب نحو علام الغيوب، نبدأ الحديث عن خُلُق (الأمانة) وفيه ثلاثة أمور:

الأول: معنى الأمانة.

والثاني: مكانتها؟

والثالث: ما هي مجالاتما؟

هذا ما سوف نتناوله بالبيان فيما يلي:

أولاً، معنى الأمانة،

قال الكَفَويُّ: «الأمانة: كُلُّ ما افْتَرض اللَّهُ على العباد فهو أمانة كالصّلاة والزَّكاة والوَّكاة والوَّكاة والوَّكاة والوَّكاة والوَّكاة والوَّكام والصِّيام وأدَاء الدَّيْن، وأوْكَد الْوَدَائِع: كَثْمُ الأسْرار».

وقال في موضّع آخر:

«كُلُّ ما يُؤتّمن عليه من أموال وحُرَم وأسرار فهو أمانة »١.هــ(١).

⁽۱) «الكليات» (۱۷٦)، (۱۸٦).

ثانيًا، مكانة الأمانة،

اعلم - أيها المسلم - أن للأمانة مكانتها وأهيتها في دين الإسلام، لذا جاءت الآيات والأحاديث تحض عليها، وتأمر بأدائها، وتنهى وتحذّر من مغبة خيانتها وإهمالها.

فهن الآيات:

- (١) قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].
- (٢) وقال تعالى في وصف المؤمنين : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُدُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨].
- (٣) وقال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

واختلف العلماءُ في تعريف الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال على أقوال:

قال الإمام الطبريُّ - رحمه الله - :

« وأَوْلَى هذه الأقوال بالصَّواب: ما قاله الذين قالوا: إنه عنى بالأمانة في هذا الموضع: جميع معاني الأمانات في الدين، وأمانات الناس، وذلك أن الله ﷺ لم يخصّ بقوله:

﴿ عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ بعض معاني الأمانات دون بعض (١) ١٨.هـــ(٢).

ومن الأحاديث:

(١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - قال:

⁽١) وسمعت الشيخ عبد اللطيف المشتهري - رحمه الله - يقول: الأمانة: هي كلّ التكاليف الشرعية.

⁽٢) «تفسير الطبري» (٣٩/٣٢).

قال رسولُ الله ﷺ:

« أَرْبَعٌ من كنَّ فيه كان مُنافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كانت فيه خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كانت فيه خَصْلَةٌ من النّفاق حتى يَدَعَها: إذا انْتُمِن خان، وإذا حَدَّث كَذَب، وإذا عاهد غَدَر، وإذا خاصم فَجَر » (١).

(٢) وعن أبي هريرة ﷺ قال:

قال رسولُ الله بَيْلِيُّةِ:

« أَدِّ الأمانةَ إلى من اثْتَمَنك، ولا تَخُنْ مَنْ خَانك » (٢٠).

(٣) وعنه رفي قال:

قال رسولُ الله بِيُظِيُّةٍ:

« المسلم: مَنْ سَلِم المسلمون من لِسَانِه وَيَدهِ، والمؤمن: مَنْ أَمِنَه النَّاس على دمائهم وأموالهم » (٣).

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة، وسيأتي بعد قليل المزيد – إن شاء الله – .

ثالثاً. مجالات الأمانة،

اعلم - أيها المسلم - أن الجالات التي تدخل فيها الأمانة كثيرة:

فالدِّين أمانة:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].

قال الإمام ابن كثير - في تفسيره لهذه الآية -:

«والخيانة: تعمَّ الذَّنوب الصّغار والكبار اللازمة والمتعدّية، وقال عليّ بن أبي طلحة

⁽١) رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨).

⁽٢) صحيح: رواه أبو داود (٣٥٢٥)، والترمذي (١٢٦٤)، وصحّحه الألباني.

⁽٣) إسناده قوي: رواه الترمذي (٢٦٢٧)، وغيره.

عن ابن عباس: ﴿ وَتَخُونُوا ۚ أَمَننَاتِكُمْ ﴾: الأمانة: الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا: لا تنقضوها.

وقال في رواية: ﴿ لَا تَخُونُواْ آللَّهُ وَٱلرَّسُولَ ﴾ يقول: بترك سُنّته، وارتكاب معصيته» ا.هـــ(١).

وقال الإمام الفخو - رحمه الله - في تفسيرها:

«معنى الآية: إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل التمام والكمال من غير نقص ولا إخلال »١.هــــ(٢).

والغسل من الجنابة: أمانة:

فعن أبي الدرداء، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

«خَمْسٌ مَنْ جَاء بِهِنّ مع إِيمَان دَخَل الجُنّة: مَنْ حَافَظ على الصَّلُواتِ الْخَمْسِ على وُضُوئِهِنَّ، وركوعِهِنَّ، وسُجُودِهِنّ، ومُوَاقِيتهنَّ، وصَامَ رَمَضَان، وحَجَّ البيت إَن اسْتَطَاع إليه سَبيلاً، وأَعْطَى الزَّكَاة طَيِّبة كِمَا نَفْسُهُ، وأَدَّى الأَمَانة».

قالوا: يا أبا الدرداء: وما أداء الأمانة؟

قال: «الغُسْلُ من الْحَنَابة »(٣).

والتصيحة: أماتة:

فعن أم سلمة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا:

قال رسولُ الله ﷺ:

« الْمُسْتَشَارُ مُؤتَمن » (1).

⁽۱) ((تفسر ابن کثیر» (۲/٤٧٤).

⁽٢) «مفاتيح الغيب» (٤٧٩/١٤).

⁽٣) حسن: رواه أبو داود (٢٩/١)، وحسنه الألباني.

⁽٤) حسن: رواه الترمذي (٢٨٢٢)، وحسّنه ووافقه محقق « جامع الأصول».

والخادم: مؤتمن على مال سيده:

قال تعالى - حكاية عن بنت الرّجل الصّالح: شُعَيْب: ﴿ يَــَّأَبَتِ ٱسْتَـَّـجِرْهُۚ إِنَّ خَيْرُ مَن ٱسْتَـَّـجُرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦].

وصاحب المنصب: مؤتمن على منصبه:

فعن أبي زُرارة عَديّ بن عَميرة الكَنَديّ رضي قال:

سمعتُ رسول الله يُتَلِيُّونُ يقول:

« مَن اسْتَعْمَلَنا منكم على عَمَلٍ، فَكَتمنا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَه، كان غُلُولاً يَأْتِي به يَوْمَ القيامة » (١).

وعن أبي ذرّ رظي قال:

قلتُ: يا رسول الله، ألا تَسْتَعْملُني؟

قال: فَضَرب بِيَدِه على مِنْكَبِي. ثم قال:

« يا أبا ذر إنك ضعيفٌ، وإنها أمانةٌ، وإنها يَوْمَ القيامة خِزْيٌ ونَدَامة، إلا مَنْ أَخَذَها بحقّها وأدَى الذي عليه فيها » (٢).

وما يدور بين الرجل وزوجته: أمانة:

فعن أبي سعيد الخدريّ ﷺ قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إِنَّ مِنْ أَعْظَم الأمانة عند الله يَوْمَ القيامة: الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْراتِه وَتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُر سرَّها » (٣).

⁽١) رواه مسلم (١٨٣٣).

⁽۲) رواه مسلم (۱۸۲۵).

⁽٣) رواه مسلم وأبو داود، وغيرهما.

والمجالس: أمانة:

فعن حابر بن عبد الله، عن النبيّ وَيُلِيُّو قال:

«إذا حَدَّثَ الرِّجُلُ الحديثَ ثم الْتَفَتَ فهي أَمَانة » (١٠).

والْمُؤَذِّن: مُؤْتَمَن:

فعن أبي هريرة ﷺ قال:

قال رسولُ الله عِلْمِيَّةِ :

« الإمامُ ضَامنٌ (٢)، والمؤذَّنُ مُؤتَمَنٌ (٦)، اللَّهم أَرْشد الأَفمَّة واغْفر للمؤذَّنين » (١).

والودائع أماتة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٥]. وقال تعالى: ﴿ فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّلُّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

والبيع والشراء: أمانة:

والآيات والأحاديث الواردة في ذلك مشهورة ومنشورة.

وبالجملة: فالأمانة: كل التكاليف الشرعية، الشاملة للاعتقادات، والعبادات، والعادات، والعاملات.

وللأمانة ثمرات، إليك إحدى ثمراتما:

ذكر ابْنُ رَجَب وَغَيْرُه أَن رَجُلاً من العُبَّاد كان في مكة، وانقطعت نفقتُهُ، وجاع جوعًا شديدًا، وأشرف على الهلاك، وبينما هو يدور في أحد أزقَّة مكة إذ عثر على عِقد

⁽١) حسن: رواه الترمذي (٩٥٩)، وحسَّنه ووافقه الألباني.

⁽٢) ضامن: المراد: ضمان الحفظ والرعاية لأنه يحفظ على القوم صلاقم.

⁽٣) مُؤْتَمَن: يعني: أمين الناس على صلاقم وصيامهم.

⁽٤) صعيح: رواه الترمذي (٢٠٧)، وقال الشيخ أحمد شاكر: حديث صحيح ثابت.

غين غال نفيس، فأخذه في كمّه وذهب إلى الحرم، وإذا برجل ينشد عن هذا العقد، قال: فوصفه لي، فما أخطأ من صفته شيئًا، فدفعت له العقد على أن يعطيني شيئًا. قال: فأخذ العقد وذهب، لا يلوي على شيء، وما سلّمني درهمًا ولا نقيرًا ولا قطميرًا. قلت اللهم إني تركت هذا لك، فعوضني خيرًا منه، ثم ركب جهة البحر فذهب بقارب، فهبّت ريح هوجاء، وتصدَّع هذا القارب، وركب هذا الرجل على خشبة، وأصبح على سطح الماء تلعب به الريح يمنة ويسرة، حتى ألقته إلى جزيرة، ونزل بها، ووجد بها مسجدًا وقومًا يصلُون فصلًى، ثم وجد أوراقًا من المصحف فأخذ يقرأ، قال أهل تلك الجزيرة: أتنك تقرأ القرآن؟ قلت عم. قالوا: علم أبناءنا القرآن. فأخذت أعلمهم بأجرة، ثم كتبت خطًا، قالوا: أتعلم أبناءنا الخط؟ قلت : نعم. فعلمتهم بأجرة.

ثم قالوا: إن هنا بنتًا يتيمة كانت لرجل منا فيه خير وتُوفّي عنها، هل لك أن تتزوجها؟ قلتُ: لا بأس. قال: فتزوجتُها، ودخلتُ بها فوجدتُ العقد ذلك بعينه بعنقها. قلتُ: ما قصة هذا العقد؟ فأخبرت الخبر، وذكرَتْ أن أباها أضاعه في مكة ذات يوم، فوجده رجل فسلّمه إليه، فكان أبوها يدعو في سجوده، أن يرزق ابنته زوجًا كذاك الرجل.

قال: فأنا الرجل.

فدخل عليه العقد بالحلال، لأنه ترك شيئًا لله، فعوَّضه الله خيرًا منه. ﴿ إِن الله طيَّبُ لا يقبل إِلا طَيِّبًا ﴾ (1).

هذا، وضياعُ الأمانة، دليلٌ على قُرب قيام الساعة!

فعن أبي هريرة ﷺ قال: « بينما النبيُّ ﷺ يُحدّث القوم، حاء أعرابيّ، فقال: ِ

متى السّاعة؟

فمضى رسولُ الله ﷺ يُحدِّث. فقال بعضُ القوم: سمع ما قال، فَكَرِه ما قال، وقال (١٥٠٠) (١٥) «لا تحزن» للشيخ عائض القرن (٤٣٠، ٤٣٠).

بعضُهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال:

« أَيْنَ أَرَاهُ السَّائلُ عن السَّاعة؟ ».

قال: ها أنا يا رسول الله.

قال: « فإذا ضُيِّعت الأمانةُ فانْتَظْرِ السَّاعة ».

قال: كيف إضاعتها؟

قال: ﴿ إِذَا وُسِّد الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْله فَائْتَظْرِ السَّاعة ﴾ (١).

فيا أخا الإسلام:

« أَدِّ الأمانة إلى مَنِ ائْتَمَنك، ولا تَخُنْ مَنْ خَانك » .

وفَّقني الله – تعالى – وإيَّاك.

⁽١) رواه البخاري (٩٩).

١١٨- العدل

اعلم - أخي - أن الغدّل ميزانُ الله الذي وَضَعه للْخَلْق، ونَصَبه لِلْحَق فلا تُخَالِفُهِ فِي مِيزانه، ولا تُعَارِضُه في سُلْطَانه، واسْتَعِنْ عَلى الْعَدْل بِخُلَّتَيْن:

قِلَّةِ الطَّمَعِ، وكَثْرَةِ الْوَرَعَ.

والحديث عن هذا الْخُلُق الكريم يدور حول ثلاثة أمور:

الأول: تعريف العدل.

والثاني: فضائله والحتُّ عليه.

والثالث: أقسامه.

ونسأل الله - تعالى - العدل في الرِّضا والغضب.

أوّلاً، تعريفُ الْعَدْل،

العدل: هو فَصْلُ الحكومة على ما في كتاب الله - تعالى - وسُنَّة رسوله ﷺ لا الْحُكم بالرَّأي الْمُجَرِّد.

وقال الجرجابيّ: «العدل: الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط والعدالة في الشّريعة: عبارة عن الاسْتقامة على طريق الْحَقّ بالاحْتناب ممّا هو محظورٌ دينًا »ا.هـ..

ثانيًا. فضائل العدل والحث عليه ،

ورد في فضائل العدل والأَمْر به والْحَثَّ عليه آيات وأحاديث كثيرة:

فهن الآيات:

(١) قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَـدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْمَ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]. (٢) وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسَّطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَكَ أَن تَعْدِلُواْ قَإِن تَلْوُداْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

(٣) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَئْتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِمِّة إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].

ومن الأحاديث:

(١) عن أنس، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إذا حَكَمْتُم فأعِدلوا، وإذا قَتَلْتُم فأَحْسِنوا، فإنَّ الله عَلَى مُحْسِن يُحِبُّ الحسنين » (١).

(٢) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إن المقسطين عند الله على منابر من نُور عن يَمْين الرّحمن ﷺ وكِلْتَا يَدَيْه يِمين، الذين يَعْدِلون في حُكْمِهم وأهْلِيهم ومَا وَلُوا » (٢).

(٣) وعن عامر، قال: سمعت النُّعمان بن بشير - رضي الله عنهما - وهو على المنبر يقول:

أعطاني أبي عَطيَّة، فقالت عَمْرَةُ بِنْتُ رواحة:

⁽١) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط»، وانظر: «الصحيحة» (٤٦٩).

⁽۲) رواه مسلم (۱۸۲۷).

لا أَرْضَى حتى يُشْهِدَ رسولَ الله ﷺ، فَأَتَى رسولَ الله ﷺ فقال:

إِنِّي أَعْطَيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرة بنت رواحة عَطِيَّة، فأَمَرَتْنِي أَن أُشْهِدك يا رسولَ الله. قال:

« أَعْطَيَتَ سَائرَ وَلَدك مثلَ هذا؟ ».

قال: لا.

قال: « فاتَّقُوا الله واعْدلوا بَيْنِ أَوْلادكم ».

قال: فَرَجَع فَرَدَّ عَطيَّتُهُ » (١).

(٤) وعن أبي سعيد، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إِنْ أَحِبُّ النَّاسِ إِلَى الله يومَ القيامة، وأَدْناهم منه مَجْلسًا: إِمامٌ عادل، وأبغضَ النَّاسِ إلى الله، وأَبْعَدَهم منهُ مَجْلسًا: إِمامٌ جائر » (٢).

۱(٥) وعن أنس، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« ثلاث كَفَّاراتٌ، وثلاث دَرَجَاتٌ، وثلاثٌ مُنْجياتٌ، وثلاثٌ مُهْلكاتٌ،

فأمّا الكَفَّارِتُ: فإسْبَاغُ الوضوء في السَّبَرَات (٣)، والْتِظَارُ الصَّلوات بَعْد الصلوات، ونَقْلُ الأَقْدام إلى الجَمَاعات.

وأمَّا الدَّرَجَاتُ: فإطعامُ الطَّعام، وإفْشَاءُ السَّلام، والصَّلاة باللَّيل والنَّاسُ نيام.

وأمّا الْمُنْجِياتُ: فالْعَدْلُ في الغَضَبِ والرِّضا، والقَصْدُ في الْفَقْرِ والغِنى، وَخَشَيَةُ الله تعالى في السّرِّ والعَلانية.

⁽١) رواه البخاري (٢٥٨٧).

⁽٢) حسن: رواه الترمذي (١٣٢٩)، وحسنه السيوطي.

⁽٣) السَبرات: جمع سبرة وهي شدّة البرد.

فأمّا المهلكاتُ: فَشُرِّ مُطَاعٌ، وَهَوى مُتَّبَعٌ، وإعْجَابُ الْمَرْء بنَفْسه » (١٠).

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة.

ثالثًا. أقسام العدل،

قال الإمام الماورديُّ - رحمه الله تعالى - :

« إذا كان العدلُ من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به، ولا صلاح فيها إلا معه، وجب أن يُبدأ بعدل الإنسان مع نفسه، ثم بعدله في غيره.

فأمّا عَدْلُه في نفسه: فيكون بحَمْلِها على المصالح وكفّها عن القبائح، ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأَمْرَيْن: من تَجَاوز أو تَقْصير، فإنّ التجاوز فيها جَوْرٌ، والتقصير فيها ظُلْم، ومن ظَلَم نَفْسَه فهو لغيره أَظْلَمُ، ومَنْ جَارَ عليها فهو على غيره أَجْورَ.

فأمّا عَدْلُه مع غَيْره: فقد تنقسم حالُ الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عَدْل الإنسان فيمن دونه:

كالسلطان في رعيَّته، والرئيس مع صحابته، فعدله فيهم يكونُ بأربعة أشياء:

باتّباع الميسور، وحذف المعسور، وترك التسلّط بالقوّة، وابتغاء الحقّ في السيرة، فإنّ اتباع الميسور أدوم، وحذف المعسور أسلم، وترك التسلُّط أعطف على الحُبّة، وابتغاء الحقّ أبعثُ على النَّصْرة.

القسِيْمُ الثَّاتي: عَدْلُ الإنسان مع مَنْ فَوْقه:

كالرّعية مع سلطانها، والصّحابة مع رئيسها، ويكونُ ذلك بثلاثة أشياء:

بإخلاص الطاعة، وبذل النُّصرة، وصدق الولاء:

فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل.

وبذل النُّصرة أدفع لِلْوَهْن.

⁽١) حسن: رواه البزار والطبراني في «الأوسط»، وانظر: «صحيح الجامع» (٣٠٤).

وصدق الولاء أنفي لسوء الظّن.

وهذه أمورٌ إن لم تجتمع في الْمَرْ تَسَلَّط عليه مَنْ كان يَدْفَعُ عَنْه واضْطُرَّ إلى اتِّقَاء مَنْ كَان يَقِيه ... وفي استمرار هذا حَلَّ نِظَامٍ شَامِلٍ، وفسادُ صَلاحٍ شامل.

القسم الثالث: عدل الإنسان مع أَكْفَائِه:

ويكون بثلاثة أشياء:

بترك الاستطالة، وبحانبة الإدلال، وكفّ الأذى؛ لأن ترك الاستطالة آلَفُ، ومجانبة الإدْلال أعطف، وكفّ الأَذْى أنصفُ، وهذه أمورٌ إن لم تَخْلُصْ في الأكْفَاء أَسْرَعَ فِيهم تَقَاطُعُ الأعداءُ، فَفَسَدوا وأفْسَدوا.

وقد يتعلَّق بهذه الطبقات أمورٌ خاصّة يكون العدل فيها بالتوسط في حالتي التقصير والسَّرف، لأن العدل مأخوذٌ من الاعتدال، فما جاوز الاعتدال فهو خروجٌ عن العدل، وإذا كان الأمر كذلك فإن كُلِّ ما خرج عن الأَوْلَى إلى ما ليس بأُوْلى خروج عن العدل إنى ما ليس بالعدل.

ولست تجد فسادًا إلا وسببُ نتيجته الخروج فيه عن حال العدل، إلى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة والنقصان، وإذًا لا شيء أنفعُ من العدل كما أنه لا شيءَ أضرُّ مما ليسُ بعدل »ا.هـــ(١).

وبالحملة: فبالعدل قامت السموات والأرض.

هذا، وأختم حديثي - عن هذا الْخُلُق العظيم - بذكر مواقف تبيّن أهمية العدل في حياة الأنبياء والصالحين.

الموقف الأول:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:

كان رسولُ الله ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ (٢)، ويقول:

⁽١) «أدب الدنيا والدين» (١٤١ - ١٤٤) بتصرّف.

⁽٢) شمل عدلُ النبيِّ يُنْظِيِّرُ كل مناحي الحياة، وتقصد عائشة - رضي الله عنها - هنا - عدله ﷺ مع زوجاته.

« اللهم هذا قَسْمِي فيما أَمْلِك، فلا تُلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِك) يعني القلب(١).

الموقف الثاتى:

عن حَفْصِ بْنِ عُمَر بن أبي الزُّبَيْر، قال:

كتب عمرُ بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم:

«أَن أَدِقَّ قَلَمَك، وقارب بين أَسْطُرِكَ، فإنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُخْرِجَ مِنَ أَموالِ المسلمين ما لا يَنْتَفَعوُن بهُ!!»^(٢).

فبأي قلم نصف هذا العدل أيها الناس؟

إلها علامات التقوى، وشارات الإيمان، لاحت دلائلُها، وَفَاحَ شَذَاها.

فأين هي اليوم؟

يا مُسْلمًا تَدّعي الإسلامَ مَجّالًا هَلا أَقَمْت على دَعْواك بُرهانا

الموقف الثالث:

لمّا حبس (الرشيدُ) الإمام موسى الكاظم - رحمه الله - بعث موسى الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس يقول:

« إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يومٌ من الرَّحاء حتى نُفْضي جميعًا إلى يومٍ ليس له انقضاء يَخْسَر فيه الْمُبْطِلون » (٦).

الموقف الرابع:

كان معاذ بن حبل في إذا حلس للقضاء، قال:

« الله حَكَم عَدُل، هَلَك الْمُرْتَابون».

⁽١) صحيح: رواه أبو داود (٢١٣٤)، وغيره.

⁽٢) ﴿ سير أعلام النبلاء) (١٣٢/٥).

⁽٢) ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ (٢/٢٧٢).

<u>= العدل = العدل = العدل المحمد ا</u>

أخمرُ الكريم:

وبعد أن بان لك فضلُ العدل ووجوبه، فاجعله شعارك، واحدر من الظّلم، فإن الظّلم ظلمات يوم القيامة.

وإليك هذا الحديث التي يجعل الولدان شيبًا.

عن أبي هريرة 🦥 قال:

قال رسول الله 選:

« ثلاثةٌ لا تُرَدّ دَعْوَتُهم: الإمامُ العادل، والصّائمُ حين يُفْطِر، ودعوةُ المظلوم يَرْفَعُها اللّهُ دُون الغَمَامِ يَوْمَ القيامة، وَتُفْتَحُ لها أَبْوَابُ السّماء، ويقول:

بعزّيّ لألصَرتك ولو بَعْد حين » (١).

« اللَّهم اقْسم لنا من خشيتك ما يَحُول بَيْنَنا وبَيْن مَعَاصِيك».

⁽١) صحيح: رواه الترمذي (٢٥٩٨)، وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح.

١١٩- الزواج

اعلم: أن الزّواج من شُنن الْهُدى، ولا يَمْنع منه إلا عَجْز أَوْ فُجور! ولمكانته، فالحديث عنه يدور حول الأمور الآتية:

الأول: تعريف الزواج.

والثابى: حكمه.

والثالث: الترغيب فيه.

والرابع: فوائده.

والخامس: شروط صحته.

والسادس: حقوق الأسرة في الإسلام.

والله الموفّق لما يُحبّ ويرضى.

أوّلًا، تعريف الزواج،

الزواج في «اللّغة»: اقتران أحد الشيئين بالآخر، وازدواجهما، أي صارا زوجًا بعد أن كان كل واحد منهما فردًا.

أما المعنى الشرعي: فَيُطلق على العقد الذي يُعْطي لِكُلَّ واحد من الزَّوجين حَقَّ الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع.

ثانيًا، حكم الزواج،

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - :

«الزّواج فرضٌ لازم للمسلم القادر، فمن تركه أو تثاقل عنه فهو آثمٌ إثم من ترك فريضة من فرائض الإسلام ١٠٨هـ.

ثالثاً. الترغيب في الزّواج،

ورد في الترغيب في الزواج آيات وأحاديث وآثار، منها:

(١) قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَ بَجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨].
 قال الإمام القرطبي – رحمه الله – :

«هذه الآية تدلّ على الترغيب في النكاح والحضّ عليه، وتنهى عن التبتُّل وهو ترك النكاح، وهذه سُنّة سيّد المرسلين كما نصت عليه هذه الآية ،ا.هــ(١).

(٢) وقال ﷺ: . . . وأتزوّج النساء، فمن رَغب عَنْ سُنَّتي فليس مني (٢) . (٢).

(٣) وقال ابن مسعود ﷺ:

«لَوْ لَمْ يَبْق من أَجَلي إلا عشرةُ أَيَّام، وأعلم أنِّي أموتُ آخِرها، وَلِي طَوْلُ النّكاحِ فيهنّ، لتزوجتُ مَخَافَة الفتْنَة».

رابعًا، فوائد النكاح،

للنكاح فوائد عديدة، منها:

(١) الولد:

وهو الأصل، وله وضع النكاح، والمقصود منه: إبقاء النوع الإنساني والإسلامي. قال عمر: «إني لأكره نفسي على الجماع لعلّ الله أن يرزقني نَسَمَةً تُسَبِّح الله ﷺ

قال عمر: «إلي لا دره نفسي على الجرماع لعل الله أن يررفني نسمه نسبح الله فع وتوحّده».

(٢) التحصُّن من السَّيطان، وكسْر التوقان، ودفع غوائل الشهوة، وغضّ البصر، وحفظ الفَرْج.

⁽١) (تفسير القرطبي (٢٨٦/٩).

⁽٢) معنى: «فليس مني »: يعنى: فليس على سُنتي وطريقتي وهَدُيي.

⁽٣) جزء من حديث طويل: رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

(٣) ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة.

(٤) تفريغ القلب عن تدبير المنزل:

قال أبو سليمان الدارايي - رحمه الله - :

الزوجة الصَّالحة ليست من الدنيا فإنما تفرَّغك للآخرة، وإنما تفريغها بتدبير المنزل، وبقضاء الشهوة جميعًا.

(٥) مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصّبر على أخلاقهن، والسّعي في إصلاحهن، والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن، والقيام بتربية الأولاد.

خامسًا، شروط صحّة الزواج،

اعلم: أن أركان وشروط «العقد» لينعقد ويفيد الْحلّ خسة:

الأوّل: إذن الْوَلِيّ:

قال ﷺ: ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةَ لَمْ يُنْكِحُهَا الوليُّ، فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فالله والله والل

الثاتي: رضا المرأة:

إن كانت ثيبًا بالغًا أو كانت بكرًا بالغًا:

فعن خنساء بنت خزام الأنصارية: أن أباها زوّجها وهي ثيّبٌ، فكرهت ذلك، فأتت رسولَ الله يَرَيِّ فَرد نكاحها(٢).

وعن ابن عباس: أن حارية بِكُرًا: أتت النبيّ ﷺ فذكرت له أن أباها زوَّحها وهي

⁽١) صحيح: رواه ابن ماجه، وغيره.

⁽٢) رواه البخاري وغيره.

كارهة فُخيّرها النبيُّ عِيْسٍ (١).

الثالث: حضور شاهدين ظاهرى العدالة:

فإن كانا مستورين حكما بالانعقاد للحاجة.

قال ﷺ : ﴿ لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عَدْل ﴾ (١).

الرابع: إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاج أو التزويج أو معناهما الخاص بكل لسان من شخصين مكلّفين ليس فيهما امرأة، سواء كان هو الزوج أو الولي أو كليهما.

ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية، إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

- (١) تمييز المتعاقدين: فإن كان أحدُهما مجنونًا أو صغيرًا لا يُميز فإن الزواج لا ينعقد.
- (٢) اتحاد محلس القبول والإيجاب: يمعني ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أحنبي.
- (٣) ألا يخالف القبولُ الإيجاب: إلا إذا كانت المحالفةُ إلى ما هو أحسن للمُوحب. فإذا قال الموجبُ: زوجتُك ابنتي فلانة، على مهر قدرهُ مائة جنيه، فقال القابل: قبلت زواجها على مائتين انعقد الزواج.
- (٤) سماعُ كلّ من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يُفْهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج.

الخامس: المهر:

فلو اتفق الزوجان على إسقاط المهر فهو نكاح فاسد^(٣).

⁽١) صحيح: «صحيح سنن أبي داود» (١٨٤٥).

⁽٢) صحيح: «صحيح سنن أبي داود» (١٨٣٥). وفيه دليل على أن ما يُسمّى اليوم بالزّواج العرفي، والذي يتم بغير إذن ولي الأمر: لا يصح، وهو ﴿ زنا ﴾، وهو زواج ﴿ جاهلي ﴾ وليس عرفيًا، لأن الزواج العرفي زواج استكمل كل الشروط ما عدا التوثيق.

⁽٣) هذا مذهب المالكية، انظر: «بداية المحتهد» (٢٥/٢)، ومال إليه ابن تيمية «مجموع الفتاوى» (٣٤٤/٢٩).

سادسًا، حقوق الأسرة في الإسلام،

ويمكننا تقسيم هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام:

الأول: حق الزوجة على زوجها:

وضع الإسلامُ حقوقًا للزوجة، تكريمًا لها، ورفعًا لشألها، منها:

الحق الأول: المهر:

قال تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: ٤] أي: وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضًا لا يُقَابِله عوَض.

وهذا المهر لا يسقط بموت الزوج، بل يخرج من تركته قبل تقسيمها إلى الزوجة، هذا إذا لم يعط للمرأة كله في حياة زوجها.

الحق الثاني: النفقة:

فعن معاوية بن حَيْدَة، قال:

قلتُ يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟

قال: «أَنْ تُطعمَها إذا طَعمت، وتكسوها إذا اكْتَسْيت، ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تَهْجُرُ إلا في البيت »(١).

وهذه النفقة مقابل الطاعة.

الحق الثالث: حُسن الْحُلُق معها:

قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئَا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَاثِيرًا ﴾ [النساء: ١٩].

الحق الرابع: مداعبتها وملاعبتها:

فقد ثبت أن النبيُّ عَيْقٌ كان يُسابق عائشة (١).

⁽١) حسن صحيح: (صحيح سنن أبي داود) (١٨٧٥).

⁽٢) صحيح: رواه أحمد.

ولا يخفى: أن ذلك يُرطّب الحياة الزوحية، ويقوّي أواصر الحبّة.

الحق الخامس: صيانتها:

ويكون ذلك:

- بالغيرة على سُمعتها.
 - بالانفاق عليها.
- بإتيالها جماعها مع مراعاة الآداب الشرعية الواردة في ذلك.

الحق السادس: تعليمها أمور دينها:

لقوله تعالى: ﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحرم: ٦].

الحق السابع: اتباع الأدب الإسلامي حال نشوزها:

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٣٤].

الحق الثامن:التزيّن لها: أ

قال ابن عباس: «إني لأتزيّن لامرأتي كما تتزيّن لي».

الحق التاسع: العدل:

وخصوصًا إذا كانت لها ضرائر.

الحق العاشر: النهى عن ظلمها:

سواء وهي في عصمة زوجها أو حال طلاقها.

القسم الثاني: حق الزوج على زوجته:

الحق الأول: طاعته بالمعروف:

فقد سُئل النبي يَنْ عِنْ عن خير النساء؟ فقال:

« التي تطيع إذا أَمَر، وَتسرّ إذا نَظَر، وتحفظه في نفسِها ومَالَهِ».

وهذه الطاعة مُقيدَّة بطاعة الله ورسوله، فإن أمرها بمحالفة شرعية فلا سمع ولا طاعة (١).

الحق الثاني: التزيّن له:

انظر الحديث السابق.

ولا يخفى أن التزيّن: يُعمَّق المحبة، ويحصّن الفرج، ويعين على الاستقامة.

الحق الثالث: صيانة نفسها ومال زوجها:

انظر الحديث السابق.

فلا يحق للمرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، ويقينها برضاه.

كما يجب عليها أن تصون نفسها عن كل ما يُخدش كرامة زوجها من أقوال أو أفعال.

الحق الرابع: تسليم نفسها له متى طلبها للاستمتاع بما:

قال ﷺ:

«إذا دعا الرجُل امْرَأته إلى فِراشه فلم تأته (٢) فبات غضبان عليها لعنتها الملائكةُ حتى أصبح ، (٢).

الحق الخامس: استئذانه في صوم التطوع:

قال ﷺ:

« لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه هذا.

الحق السادس: لا تأذن في بيته إلا بإذنه:

انظر الحديث السابق.

⁽١) قال ﷺ: ﴿ لا طاعة في معصية اللهُ، إنما الطاعة في المعروف؛ رواه البخاري ومسلم.

⁽٢) يعنى: بغير عذر شرعى: كصيام فريضة، أو حيض أو نفاس، أو مرض شديد (مانع).

⁽٣) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

⁽٤) رواه البخاري ومسلم. ومعنى ﴿ وَزُوجِهَا شَاهِكُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي البلد.

ولا يُفهم من هذا: حواز دحول الأجانب حال غياب زوجها!! فقد وردت أحاديث تنهى عن ذلك.

الحق السابع: القيام على خدمته، ومراعاة شئونه:

فإن ذلك من حُسن تبعّلها لزوجها.

وفي الحديث: «والمرأة راعيةً في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها» (١١).

صح عن أسماء بنت أبي بكر ألها قالت:

«كنتُ أَخْدُم الزُّبَيْرِ^(۱) خِدْمَة البيت كُلّه، وكان له فَرَسٌ، وكنتُ أَسُوسه، وكنتُ أَخْتَشُ له وأقومُ عليه »^(۱).

الحق الثامن: احترامه، وكُفّ اللّسان عنه:

قال ﷺ:

« لا تُؤْذي امْرأةٌ زَوْجَها في الدُّنيا إلا قالت زَوْجَتُهُ من الْحُور العين: لا تُؤْذيه قَاتَلَك اللهُ، فإنما هو عندك دَخيل (٤)، يوشك أن يُفَارقك إلينا » (٥).

الحق التاسع: الاعتراف بفضله:

فعن ابن عمرو، قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« لا يَنْظُرُ اللَّهُ تبارك وتعالى إلى امرأة لا تَشْكُر لزوجها وهي لا تَسْتَغْنَي عنه » (١٠).

الحق العاشر: التزيّن له:

وقد تقدم في حق الزوجة الحديث عن ذلك.

⁽١) رواه البخاري ومسلم.

⁽٢) هو: الزبير بن العوام ﷺ.

⁽٣) صحيح: رواه أحمد.

⁽٤) دخيل: ضيف ونزيل.

⁽٥) صحيح: «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٣٧).

⁽٦) صحيح: رواه النسائي والبزار، وانظر: (الصحيحة) (٢٨٩).

الحق الحادي عشر: حُسن معاملة أهله:

وإن أساءوا إليك، لأن في ذلك إعانة على الْبِرِّ، وغمرات البرَّ وبركاته تَطال بيتك وأوْلادك، لأن البرَّ لا يَبْلَى.

الحق الثاني عشر: إكرام ضيوفه:

يعني - في حال حضوره - أو في وجود محارم - ولا يخفى أن ذلك، يوطّد العلاقة بين الزوجين، ويُعطي انطباعًا طيّبًا وسيرة حسنة للبيت بأكمله، كما أنه يدخل السّرور على الزّوج.

الحق الثالث عشر: الوفاء له:

والوفاء: حلية المؤمنين، وتاج المتقين... وهو بين الزوجين سياج متين، لا يَبْلى بتعاقب الأزمان، لأن حُسْن العهد من الإيمان.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُّ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وقد كان النبيُّ ﷺ يولي صديقات خديجة – رضي الله عنها – اهتمامًا خاصًا، فإذا سُئل عن ذلك قال:

« إنَّها كانت تأتينا أيَّامَ خَديجة، وإن حُسنْ الْعَهْد من الإيمان ، أو كما قال ﷺ .

القسم الثالث: حق الأولاد:

ولأن الهدف من إنجاب الأولاد - في الإسلام - بقاء النوع الإسلامي، ونيل غمرات حسن تربيتهم في الدارين: وضع الإسلام آدابًا على الوالدين لأولادهم، ابتغاء الوصول إلى هذا الهدف المنشود.

من هذه الآداب:

الأدب الأوّل: اختيار الأم الصالحة، والوالد الصّالح:

والأدلة على ذلك مشهورة ومنشورة.

الأدب الثاني: الاستعادة بالله من الشيطان قبل إثيان الزُّوجة:

قال على:

«أما لو إن أحدهم يقول حين يأيّ أهله: بسم الله، اللهم جَنّبنا الشيطان، وَجَنّب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدّر بينهما في ذلك، أو قضى وَلَدٌ. لم يَضرّ شيطانٌ أبدًا (١) (٢).

الأدب الثالث: التأذين له في أذنه اليمني عقب ولادته:

عن أبي رافع ﷺ قال:

رأيتُ رسول الله ﷺ ﴿ أَذَن فِي أَذَن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ﴾ (٣٠).

الأدب الرابع: استحباب تحنيكه:

والتحنيك: وَضْع شيء « حُلُو » في فم المولود، والأفضل أن يكون تمرًا.

الأدب الخامس: اسْتحباب حَلْق رأسه والتصدّق بوزن شَعْره فضّة:

فعن أنس: «أن رسول الله عَلَيُ أَمَر برأسِ الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلقا، وتصدّق بوزنه فَضّة (1).

الأدب السادس: تسمية المولود:

فيجب على الوالد اختيار الاسم الحسن لولده.

قال ﷺ: ﴿ أَحِبُ الْأَسْمَاءُ إِلَى اللهُ: عَبْدُ اللهُ، وعبد الرَّحْنِ ﴿ (*).

ومن أحب الأسماء - أيضًا - : التسمّى بأسماء الأنبياء والصلحاء.

ومن أبغض الأسماء:

أ- التسمّي بأسماء الكفّار.

ب- التسمّي بأسماءٍ مُحنّثة.

⁽١) يعني: لم يَفُتنُّه في دينه. ٠

⁽٢) رواه البخاري.

⁽٣) حسن: «صحيح الترمذي» (٩٣/٢).

⁽٤) صحيح: رواه الترمذي، وغيره.

⁽٥) رواه مسلم.

ج_- التسمّى بـ « ملك الملوك»، و « سلطان السلاطين»، و « شاهنشاه».

قال بينية:

«أغيظُ رَجل عند الله يَوْمَ القيامة وأَخْبَنه: رَجُلٌ كان يُسمّى مَلِكَ الأَمْلاك؛ لا مَلِكَ إلا الله (١).

الأدب السابع: استحباب العقيقة:

والعقيقة: ذبحُ شاةٍ عن المولود يوم السَّابع من ولادته، وأجمع جمهور العلماء على ألها سُنّة مُستحبّة.

قال ﷺ: «كُل غُلامٍ رهينةٌ بعقيقته، تُذْبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحْلَق رأسُه» (٢٠).

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :

«والظاهر أن التقيّد باليوم السابع إنما هو على وجه الاستحباب، وإلا فلو ذُبح عنه في اليوم الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده، أجزأت عنه ١٤هـــ(٢).

والسُّنَّة القولية: عن الذَّكر شاتان، وعن الأُنثى شاة.

والسُّنَّة الفعلية: عن الذَّكر شاة، وعن الأنثى شاة.

فعن ابن عباس: «أن رسول الله يَنْ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» (1).

قلت: وهذا من باب التخفيف، لا من باب النَّسْخ.

الأدب الثامن: ختانه:

وهو واجب على الذكور، مكرمة للنساء.

فقد قال رسولُ الله يُثَلِيُّ للحافضة:

⁽١) رواه مسلم.

⁽٢) صعيح: رواه الترمذي.

⁽٣) ﴿ تحفة الودود ﴾ (٦٣).

⁽٤) صحيح: رواه أبو داود (٢٨٤١).

 $^{(1)}_{\rm o}$ أَشِمِّي ولا تَنهكي، فإنه أَبْهي للوجه، وأحَظْى لها عند الزّوج $^{(1)}_{\rm o}$.

والذي يتولَّى ﴿ الحَتَانَ ﴾ أهلُ التخصُّص والخبرة، حتى لا يجور.

الأدب التاسع: تعليمه أصول الإيمان والقرآن:

فعن سَمُرة، قال:

« كُنّا أطفالاً على عهد رسول الله ﷺ تعلّمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلّمنا القرآن فازددنا به إيمانًا».

الأدب العاشر: تعليمه الصلاة، وأدب النوم:

قال يَنظِين:

«علَّمُوا أَوْلادكم الصَّلاة إذا بَلَغُوا سَبْعًا، واضْربوهم عليها إذا بلغوا عَشْرًا، وفرَّقُوا بَيْنهم في المضاجع» (٢٠).

الأدب الحادي عشر: تعليمه السُّنة:

فقد كان النبيُّ يَبَيِّهُ يقول لعمر بن سلمة حين كانت يَدُه تطيش في الصّحفة:

« يا غلام. سَمِّ الله، وَكُلْ بيَمينك، وَكُلْ ممّا يليك».

الأدب الثاني عشر: الإنفاق عليهم:

مع مراعاة القصد والاعتدال

وانظر في ذلك صفة «العدل».

وبمذا، نأتي إلى ختام حديثنا عن الزواج، وعلى الله قصد السبيل.

الأدب الثالث عشر: العدل بينهم.

⁽١) صحيح: أخرجه الخطيب في ﴿ التاريخ ﴾ ، وانظر: ﴿ الصحيحة ﴾ (٧٢٢).

⁽٢) حسن: رواه أبو داود.

١٢٠- الحجاب

اعلم: أن الحجاب ضرورة بشرية، وفريضة شرعية، به تُصان الأعراض، ويُحْفظ النَّسْل، وتُرْفع الرأس.

وهو: يُرضى الرّب، وَيُبيِّض الوجه، وتتميّز المسلمة من غيرها.

والحديث عنه يدور حول الأمور التالية:

الأول: تعريف الحجاب.

والثاني: الأمر به.

والثالث: فضائله.

والرابع: شروطه.

سَتَرَ اللَّهُ عَوْراتنا، وآمَنَ رَوْعَاتنا.

أوّلًا، تعريف الحجاب،

الحجاب بمعناه العام:

المنع والسَّتر، فرض على كل مسلم من رجل أو امرأة، الرجل مع الرجل، والمرأة مع المراة مع المراة التي شُرِّعت المرأة، وأحدهما مع الآخر، كُلِّ بما يناسب فطرته، وجبِلَّته، ووظائفه الحياتية التي شُرِّعت له، فالفوارق الحجابية بين الجنسين حسب الفوارق الخَلْقية، والقدرات والوظائف المشروعة لكل منهما.

فواجب على الرجال ستر عوارتهم - من السّرة إلى الرّكبة - عن الرجال والنساء، إلا عن الزوجات أو ما ملكت يمينُ الرجل.

ونمي الشرعُ عن نوم الصبيان في المضاجع بحتمعين، وأمر بالتفريق بينهم.

وفي الصلاة نمي الرجل أن يُصلِّي وليس على عاتقه شيء.

ولا يطوف بالبيت عريان.

وفي الإحرام، معلومةٌ الفوارق بين الجنسين.

ونحى النبيُّ ﷺ عن المشي عُراة.

وأمر اللَّهُ المؤمنين بغضَّ أبصارهم عن العورات.

وهكذا... من وسائل التزكية والتطهير من الذَّنوب والأرجاس(١١).

أما الحجاب بمعناه الخاص:

فيجب «شرعًا» على جميع نساء المؤمنين، التزام الحجاب الشرعي السّاتر لجميع البدن - إلا ما استُثنى - عن كل رجل أجنبي.

ثانيًا، الأمر بالحجاب،

ورَدَ الأمْرُ بالحجاب في الكتاب والسُّنة:

(١) قال تعالى: ﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ اللَّبِهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَنِهِنَّ أَوْ بَنِي أَوْ السِّيعِينَ عَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو أَلْ يَسَابِهِنَّ أَوْ لِي مَنْ إِنْ بَيْ لِيعْلَمُ مَا لَكُنْ أَلْ مِنْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيّٰهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ مُعَلِي أَيْ فِي اللّهِ عَفِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيّٰهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ مَا لَكُمُ مُونَ لِيعَلَمُ مَا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَيْمُ مَا وَلُولِ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيّٰهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَمُ مَا لَيْ اللّهِ اللّهِ عَلِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظُهَـرَ مِنْهَا ﴾ على أقوال:

قال الإمام الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول من قال: عني بذلك

⁽١) « حراسة الفضيلة » د. بكر بن عبد الله أبو زيد (٢٦ – ٣٨) باختصار.

الوجه والكفّين (١).....، ا.هـ..

(٢) وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْمِيهِ فَأَ ذَٰ لِكَ أَدْنَى آن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَحَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨].

(٣) وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت:

«كانت نساء المؤمنات يَشْهَدُن مع النبيّ ﷺ صلاة الفَحْر مُتلفَعات بمروطهنّ، ثم ينقلبْنّ إلى بيوتهنّ حين يَقْضين الصّلاة لا يُعْرفن من العَلَس » (٢).

قال الشيخ الألبايي - رحمه الله - :

«ووجه الاستدلال بهذه الرواية – على جواز كشف الوجه – : هو قولها: «لا يُعْرفن من الغَلَس»، فإن مفهومه أنه لولا الغلس لعُرفن، وإنّما يُعرفن عادةً من وجوههن وهي مكشوفة، فثبت المطلوب»ا.هـــ(٣).

(٤) وعن أسماء بنت أبي بكر - رضى الله عنها وعن أبيها - قالت:

« كُنّا نغطّى وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام »(٤).

فدّلت هذه الرواية: على جواز تغطية الوجه لقول أسماء: «كُنّا» ولو قالت: «أُمِرْنا» لكان الأمر للوجوب.

ثالثاً، فضائل الحجاب،

اعلم: أن من فضائل الحجاب:

١ - حفظ العرُّض.

⁽١) لا يعني هذا، أن القول بتغطية الوجه بدعة كما يدّعي البعض! بل هو مشروع كما سيأتي.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم.

⁽٣) «مختصر حلباب المرأة المسلمة» للألباني (٣٣). اختصره د. حسام الدين عفانة.

⁽٤) صحيح: رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: إنما هو على شرط مسلم وحده.

= المجاب

٢- طهارة القلوب.

٣- مكارم الأخلاق: فالحجاب داعية إلى حماية الخُلُق، وإبقاء تُوب الحياء.

٤ - علامة على العفّة والفضيلة: يدلّ على ذلك: قوله تعالى:

﴿ ذَالِكَ أَذْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ .

و- قطع الطريق على الفسّاق والمجرمين: فكما أن المتبرّجة دعوة صريحة للزّنا،
 فالمتحجّبة دعوة إلى صيانة العرض، واحترام الشرف.

٦- صيانة النسل، ووقاية المحتمع من الانحراف: فالفسوق سبب الطواعين المتصلة، كما أنه سبب إذلال الأمم والشعوب.

رابعًا، شروط الحجاب،

للحجاب ثمانية شروط:

الأول: استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى:

وقد تقدّم بيان ذلك قريبًا.

الشرط الثاني: أن لا يكون زينة في نفسه:

لقوله تعالى:

﴿ وَلَا يُتَبْدِيرِ َ زِينَتَهُنَّ ﴾ فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مُزيَّنة تلفت أنظار الرجال إليها.

الشرط الثالث: أن يكون صفيقًا لا يشف:

لأن السَّتر لا يتحقق إلا به، وأمَّا الشَّفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة.

قال يَنْ يُنْ :

«سيكون في آخر أُمِّتي نساءٌ كاسياتٌ عاريات، على رؤوسهن كأَسْنَمَة الْبُخْت،

الْعَنُوهِنّ فِإِنَّهُنّ مَلْعُونات »(١).

الشرط الرابع: أن يكون فضفاضًا غير ضيق:

فالثوب الضّيق، أشدّ أنواع التبرّج، وأعلى درجات الفتنة، فهو: دعوة للفتنة، وإثارة الخامنة.

قال أسامة بن زيد:

« كَسَانِي رسولُ الله ﷺ قبطية كثيفة مِمّا أهداها له دِحْية الكَلْبِيّ، فكسوتُها امرأتي، فقال:

« ما لك لَمْ تَلْبس القبطية؟ ».

قلتُ: كسوتما امرأتي.

فقال: « مُرْها فَلْتَجْعل تحتها غلالة (٢٠)، فإنّي أخاف أن تَصف حَجْم عظَامها » (٢٠).

الشرط الخامس: أن لا يكون مُعَطِّرًا:

لورود النّهي الصريح عن ذلك:

فعن أبي موسى، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« أيما امرأة استعطرت فَمَرّت على قومِ ليجدوا مِنْ رِيحِها، فهي زَانِية (٤) ، (٥).

الشرط السادس: أن لا يشبه لباس الرَجل:

لورود النَّهي – أيضًا – عن ذلك:

⁽١) صحيح: رواه الطبراني في «الصغير».

⁽٢) الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب، ليمنع بما وصف بدلها.

⁽٣) حسن: رواه أحمد، والضياء المقدسي في « الأحاديث المحتارة ».

⁽٤) الزَّنا - هنا - كزنا العينين، وزنا السَّمع، لا الزنا الذي يُوحب الْحَدّ، أو هو دَعْوة للزِّنا.

⁽٥) حسن: رواه النسائي، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.

= العجاب

وقال ابن عباس – رضي الله عنهما – :

« لَعَنَ رسولُ الله ﷺ المتشبِّهين من الرِّجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرِّجال ، (١٠).

الشرط السابع: أن لا يُشْبِه تُوْبَ الكافرات:

لورود النّهي - أيضًا- عن ذلك في الكتاب والسُّنة:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِحْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية:

«ولهذا نحى الله المؤمنين أن يتشبّهوا بحم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية»

■ وقال ﷺ: «من تشبّه بقوم فهو منهم» (٣٠).

الشرط الثامن: أن لا يكون لباس شُهُرة:

ولباس الشّهرة: هو كلُّ ثوب يُقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسًا يلبسه تفاخرًا بالدنيا وزينتها، أو خسيسًا يلبسه إظهارًا للزّهد والرّياء(٤).

قال ﷺ: « مَنْ لَبِس ثُوْب شُهْرة في الدنيا أَلْبَسَه اللّهُ ثَوْبَ مَذَلَّة يَوْمَ القيامة، ثم الْهب فيه نارًا » (°).

⁽١) رواه البخاري.

⁽۲) « تفسير ابن كثير » (۲) ۱۰/۶).

⁽٣) حسن: رواه أحمد، وغيره.

⁽٤) أما إذا كان للجمال. فالله جميل يُحبّ الجمال.

⁽٥) حسن: رواه أبو داود وابن ماجه.

أخثي الكريم:

وبعد أن بان لك أهمية «الحجاب» ومكانته من دين الإسلام، فادع إليه، وأمر أهلك به. ﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].

■ إكرامُ الضَّيف ۗ ۗ ٥٠٩ = العَمْدِ الصَّابِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٢١- إكرام الضيّف

اعلم: أن «إكرام الضيف» علامة على الإيمان الحيّ، والحديث عنه يدور حول أمرين:

الأول: فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وآدابه.

والثابي: فضيلة الضيافة وما يتعلَّق بها.

وأسأل الله التوفيق للعمل بمذا الخلق الكريم.

أوّلاً، فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وآدابه (١)،

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير، قال الحسن: كل نفقة ينفقها الرجل يحاسب عليها إلا نفقته على إخوانه في الطعام فإن الله أكرم من أن يسأله عن ذلك، وقال على على الحي المحالي على صاع من طعام أحب إلي من أن أعتق رقبة، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: من كرم المرء طيب زاده في سفره وبذله لأصحابه، وكانوا - رضى الله عنهم - يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عن ذواق.

وأما آدابه: فبعضها في الدحول وبعضها في تقديم الطعام، أما الدّخول:

فليس من السُّنة أن يقصد قومًا متربّصًا لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل ِ فإن ذلك من المفاجأة، وقد نُهي عنه، قال الله تعالى:

﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـُظْرِينَ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـُظْرِينَ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـُظْرِينَ إِلَىٰ أَمْ إِذَا كَانَ جَائعًا فقصد بعض إخوانه ليطعمه و لم يتربّص به وقت أكله فلا بأس به وفيه إعانة لأخيه على حيازة ثواب الإطعام وهي عادة السلف.

فإن دخل و لم يجد صاحب الدار وكان واثقًا بصداقته عالًا بفرحه إذا أكل من طعامه

⁽١) انظر: «موعظة المؤمنين» للقاسمي (١٣٠ – ١٣٢).

فله أن يأكل بغير إذنه، إذ المراد من الإذن الرضاء لا سيما في الأطعمة وأمرها على السعة فرب رجل يصرّح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه؛ ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب، وقد قال تعالى: ﴿ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ [النور: ٦١]، قال الحسن:

الصديق من استروحت إليه النفس واطمأن إليه القلب، كان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن. فكان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسر به ويقول: هكذا كنا. ومشى قوم إلى منزل سفيان الثوري فلم يجدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون فدخل الثوري وجعل يقول: ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا.

وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولاً وتقديم ما حضره، كان الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده فيححف بعياله ويؤذي قلوهم. قال بعضهم: دخلنا على حابر على فقدم لنا خبرًا وخلاً، وقال: لولا أنّا نُهينا عن التكلف لتكلف لكم.

الأدب الثاني: وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشيء بعينه فربما يشق على المزور إحضاره فإن خيره أخوه بين طعامين فليختر أيسرهما عليه فإن علم أنه يسر باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح. قال بعضهم: الأكل على ثلاثة أنواع: مع الفقراء بالإيثار، ومع الإخوان بالانبساط، ومع أبناء الدنيا بالأدب.

الأدب الثالث: أن يشهّي المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة بفعل ما يقترح فذلك حسن وفيه أجر وفضل جزيل.

الأدب الرابع: أن لا يقول له: هل أقدم لك طعامًا بل ينبغي أن يقدم إن كان فإن أكل وإلا فيرفعه.

مسائل:

الأولى: رفع الطعام على المائدة فيه تيسير للأكل فلا كراهة فيه بل هو مباح ما لم ينته إلى الكبر والتعاظم. وما يقال إنه بدعة بجوابه أنه ليس كل ما أبدع منهيًّا بل المنهيّ بدعة تضاد سنّةً ثابتةً وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته وليس في المائدة إلا رفع الطعام

عن الأرض لتيسير الأكل ونحوه مما لا كراهة فيه.

الثانية: الأكل والشرب متكمًّا مكروه مضر للمعدة ومثله الأكل مضطجعًا ومنبطحًا.

الثالثة: السنة البداءة بالطعام قبل الصلاة، وفي الحديث: «إذا حضر العَشاء والعِشاء فابدءوا بالعَشاء» (١) وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - ربما سمع قراءة الإمام ولا يقوم من عشائه، نعم إن كانت النفس لا تتوق إلى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرر فالأولى تقديم الصلاة »١.ه...

قلت: أو كان وقت الصّلاة الأخير سينتهي، وسيدخل وقتُ صلاة أخرى، فعليه أداء الصلاة الحاضرة قبل دخول الوقت الثاني عليه. هذا معنى كلام الإمام النووي – رحمه الله تعالى – في «الجموع شرح المهذّب»، وهو كلام جيّد.

ثانيًا. فضيلةُ الضّيافة وما يتعلّق بها.

قال بَيْنِيْرُ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» (٢٠).

وفي أثر: «لا خير فيمن لا يضيف» ^(٣).

وسُئل رسولُ الله ﷺ ما الإيمان؟ قال:

«إطعام الطّعام وبذل السلام»(٤)، وقال عَيْثُ في الكَفّارات والدرجات: «إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام»(٥).

أما الدعوة: فينبغي للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق، قال عَلَيْ :

«أَكُل طَعَامِك الأبرار»^(١). وفي أثر: لا تأكل إلا طعام تقيّ ولا يأكل طعامك إلا تقيّ، ولا يقتصر على الأغنياء خاصة بل يضم معهم الفقراء، قال ﷺ:

⁽١) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

⁽٢) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

⁽٣) صعيح: رواه أحمد (١٥٥/٤)، وانظر: «الصحيحة» (٢٤٣٤).

⁽٤) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

⁽٥) صحيح: رواه أحمد (٢٤٣/٥)، والترمذي (٣٢٣٥)، وهو جزء من حديث طويل، تقدّم قريبًا.

⁽٦) حسن: رواه أحمد (١٣٨/٣)، وغيره، وحسّن إسناده الحافظ العراقي.

« شَرُّ الطَّعام طعامُ الوليمة يُدْعَى إليها الأغنياء ويُبحْرَهُ منها الفقراء» (١١).

وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافته فإن إهمالهم إيحاش وقطع رحم، وكذلك يراعى الترتيب في أصدقائه ومعارفه فإن في تخصيص البعض إيحاشًا لقلوب الباقين وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاحر بل استمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين، وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذّى بالحاضرين بسبب من الأسباب، وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابته.

وأما الإجابة: فهي سنة مؤكدة، وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع ولها خمسة آداب:

الأول: أن لا يميز الغنيّ بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهى عنه.

والثاني: أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم حاهه بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغي أن يمتنع لأجلها.

والثالث: أن لا يمتنع لكونه صائمًا بل يحضر فإن كان يَسُرُّ أخاه إفطاره فليفطر (٢)، وليحتسب في إفطاره بنية إدبحال السرور على قلب أبحيه ما يحتسب في الصوم وأفضل، وذلك في صوم التطوع، وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل، وقد قال ابن عباس سرضى الله عنهما -:

من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار، فالإفطار عبادة بهذه النية وحسن خلق فتوابه فوق ثواب الصوم، ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمحمرة والحديث الطيب.

الرابع: أن يمتنع عن الإحابة إن كان الطعام طعام شبهة أو كان يقام في الموضع منكر، أو كان الداعى ظالمًا أو فاسقًا أو متكلفًا طلبًا للمباهاة والفحر.

الحامس: أن لا يقصد بالإحابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاً في أبواب الدنيا بل يحسن نيته ليصير بالإحابة عاملاً للآخرة فينوي الاقتداء بسنة رسول الله على وإكرام أحيه المؤمن وزيارته ليكون من المتحابين في الله وينوي صبانة نفسه عن أن يساء به الظن

⁽١) بمحيح: رواه البحاري ومسلم وغيرهما.

⁽٢) لأنه أمير تفسه.

في امتناعه ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجرى مجراه، وكان بعض السلف يقول:

أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب. فإن المباح يلتحق بوجوه الخيرات بالنية.

وأما الحضور: فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم، ولا يعجّل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد، ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه ألبتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشوش عليه، ولا يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهم، ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره، ويخص بالتحية والسؤال مَنْ يقرب منه إذا جلس، وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرّفه صاحب المنزل عند دخوله القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء، وأن يغسل صاحب المنزل يده قبل القوم وقبل الطعام لأنه يدعو الناس إلى كرمه، ويتأخر في آخر الطعام عنهم وعلى الضيف إذا دخل فرأى منكرًا أن يغيّره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف.

وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة:

الأول: تعجيل الطعام. فذلك من إكرام الضيف. ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير. وأحدُ المعنيين في قوله تعالى:

﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٤]، ألهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم، ودل عليه قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ [هود: ٢٩]، وقوله: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ﴾ [الذاريات: ٢٦].

والروغان الذهاب بسرعة وقيل: في خفية. قال حاتم الأصم:

العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنها من سنة رسول الله عَلَيْدُ: إطعام الضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب.

الثابي: ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت فذلك أوفق في الطب فإلها أسرع

استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى:

﴿ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠]، ثم قال: ﴿ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠]، ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد. فإن جمع إليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات ودلّ على حصول الإكرام باللحم قوله في ضيف إبراهيم إذا أحضر العجل الحنيذ أي: المحنوذ وهو الذي أحيد نضجه وهو أحد معنى الإكرام أعنى: تقديم اللحم.

قال أبو سليمان الداراني على : أكل الطيبات تورث الرضاء عن الله. وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد، وصب الماء الفاتر على اليد عند الغسل. قال المأمون: شرب الماء بثلج يخلص الشكر. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان، والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين، وتزيين المائدة بالبقول مستحب أيضًا.

الثالث: أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفى منها ما يريد ولا يكثر الأكل بعده. وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده وهو خلاف السنة فإنه حيلة في استكثار الأكل، ويستحب أن يقدم جميع الألوان دفعة أو يخبر بما عنده.

الرابع: أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدي عنها فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه أو بقيت فيه حاجة إلى الأكل فيتنعّص عليه بالمبادرة.

الحامس: أن يقدم الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة عليه تصنّع. قال ابن مسعود ولي المباهاة وينبغي أن يعزل أولاً نصيب أهل البيت حتى جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة وينبغي أن يعزل أولاً نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم، وتنطلق في الضيفان ألسنتهم.

فأما الانصراف فله ثلاثة آداب:

الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف، وتمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة.

الثاني: أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير فذلك من حسن الخلق والتواضع.

الثالث: أن لا يخرج إلا برضاء صاحب المنزل وإذنه، ويراعي قلبه في قدر الإقامة، وإذا نزل ضيفًا فلا يزيد على ثلاثة أيام فريما يتبرّم به ويحتاج إلى إخراجه. نعم لو ألحّ ربّ البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك، ويستحب أن يكون عنده فراش لضيف ينزل به (۱).

⁽١) «موعظة المؤمنين» (١٣٣–١٣٦).

١٢٢- إفشاء السلام

اعلم - يا أخي - أن السّلام من أسماء الله تعالى.

وهو: أمان الله – تعالى – في الأرض.

وهو: تحيَّة المؤمنين في الجنَّة، وتحيَّة أهل الإسلام في الدنيا.

وهو: طريق المحبّة، والتعارف بين المسلمين.

وفضائله لا تحصى، وسيأتي بعضُها قريبًا.

والحديث عن «إفشاء السلام» يدور حول أربعة أمور:

الأول: تعريف إفشاء السلام.

والثاني: صيَغه.

والثالث: فضائله.

والرابع: آدابه.

والله الموفِّق لما يُحبُّ ويَرْضى.

أوّلاً. تعريف إفشاء السلام،

قال الإمام ابن حجر – رحمه الله – :

«إفشاء السلام المراد: نَشْرُه سرًّا أو جهرًا»(١).

أو هو: نشر السَّلام بين الناس لِيُحْيُوا سُنته بَيْنِ ، أخرج البخاريُّ في «الأدب المفرد»:

« إذا سَلَّمْتَ فأَسْمِعْ فإنَّها تَحيَّةٌ مِنْ عِنْد الله ».

قال النووي: «أَقَلُّه أَن يَرْفَع صَوْتَه بحيث يَسْمَعُه الْمُسَلَّمُ عَلَيْه، فإن لم يَسْمَعُهُ لم يكن

⁽۱) (فتح الباري) (۱۰۳/۱).

آتيًا بالسُّنّة ،١.هــ(١).

ثانيًا، صِيَغُ السّلام،

صيغ السلام هي: «أن يقال: «السلام عليكم»، و «سَلاَمٌ عليكم»، هذا إذا كان السلام لمن لقيك من المسلمين (٢٠).

فإذا كان المرء مُسلِّمًا على الأموات فليقل:

« السلامُ على أَهْل الدِّيار من المؤمنين ».

فإذا كان السَّلامُ مُوَجَّهًا إلى مَنْ يُرْجَى إسْلاَمُهُ، فإن صيغَتَه هي:

« السلام على مَن اتَّبع الْهُدَى» (٢٠).

ثالثاً، فضائل السلام،

اعلم: أن من فضائل السلام:

أنه: اسم من أسماء الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ شَبْحَانَ ٱللَّهِ عمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

ومن فضائله: أنه تحيّة أهْل الجنّة:

قال تعالى: ﴿ دَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَلِنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَن ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

ومن فضائله: أن الله تعالى سنمَّى الجنَّة باسمه:

قال تعالى: ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمٌ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٧].

⁽۱) «فتح الباري» (۲۰/۱۱).

⁽٢) وتمام السلام: « السلام عليكم ورحمة الله» أو « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

⁽T) «لسان العرب» (۲۸۹/۱۲).

ومن فضائله: أنه تحية الله - تعالى - لأهل الجنة:

قال تعالى: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

وقال تعالى: ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨].

ومن فضائله: أنه تحية الملاتكة لأهل الجنة:

قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتِ كَهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

وقد ورد في فضل السّلام والثواب عليه أحاديث كثيرة، منها:

(١) عن أبي الدرداء الله قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« أَفْشُوا السَّلام كَى تَعْلُوا » (١).

(٢) وعن عبد الله بن عمرو: أن رَجُلاً سألَ رسولَ الله ﷺ:

أي السَّلام خير"؟

قال: «تُطْعِمُ الطّعام، وتقرأ السَّلام على من عَرَفت ومَنْ لم تَعْرِف » (٢٠).

(٣) وعن أبي أمامة 🐡 قال:

قال رسولُ الله ﷺ:

« إِنْ أَوْلَى النَّاسَ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُم بِالسَّلامِ »(

(٤) وعن حذيفة بن اليمان، عن النبي ﷺ قال:

« إن المؤمنَ إذا لَقِيَ المؤمِنَ، فَسَلَّم عليه، وأَخَذ بِيَدهِ، فَصافَحَهُ تناثرتْ خَطَاياهُما كما

⁽١) قال المنذري في «الترغيب» (٤٢٦/٣): رواه الطبراني بإسناد حسن.

⁽٢) رواه البخاري (٢٨)، ومسلم (٣٩).

⁽٣) صحيح: رواه أبو داود (٩٧: ٥)، وصحّحه الألباني.

■ إفشاء السلام

يَتَناثُو وَرَقُ الشَّجرِ»(١).

(٥) وعن أنس، قال:

قال رسولُ الله عِينِيةِ :

«يا بُنَيَّ إذا دَخَلْتَ على أَهْلك فَسَلَّم يكونُ بركةَ عَلَيْك وعَلَى أَهْل بَيْتك » (٢).

وسيأتي بعد قليل المزيد.

رابعًا. آداب السلام،

اعلم: أن ابتداء السّلام سُنّة مستحبّة ليس بواجب.

قال أبْنُ حبان البستي - رحمه الله - :

«والبادئ بالسّلام بين حسنتين، إحداهما: تفضيل الله على المسلّم عليه بفضل درجة، لتذكيره إيّاهم بالسّلام، وبين ردّ الملائكة عليه عند غفلتهم عن الرّد» الهدائد.

وقد ذكر العلماء لتحية السلام آدابًا، منها:

(١) الالتزام بصيغة السلام الواردة:

وهي «السّلام عليكم»، أو «السّلام عليكم ورحمة الله» أو «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

فعن عمران بن حصين، قال:

جاء رجلٌ إلى النبيّ عَلِيٍّ ، فقال:

السّلامُ عليكم، فردّ عليه، ثم حلس، فقال النبيُّ يَنْ عَلَيْهُ :

⁽١) قال المنذريّ في « الترغيب » (٤٣٣/٣): رواه الطبراني في « الأوسط » ورواته لا أعلم فيهم مجروحًا.

⁽٢) رواه الترمذي (٢٦٩٨)، وقال: حديث حسن غريب.

⁽٣) «روضة العقلاء» لابن حبان.

«عَشْر».

ثم جاء آخر، فقال:

السلام عليكم ورحمة الله، فردّ عليه، فحلس، فقال:

«عشرون».

ثم جاء آخر، فقال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ عليه، وجلس، فقال:

« ثلاثون » (۱).

أمّا التحيّة «المخترعة» كقول بعضهم: «صباح الخير» ، و «مساء الفلّ» ، وغير ذلك، فلا يجوز تداولها.

(٢) ألا يقول: عليك السلام:

لورود النّهي عن ذَلك:

فعن أبي جُريِّ الهجيمي، قال:

أتيتُ النبيُّ ﷺ ، فقلتُ: عليك السلام يا رسول الله، قال:

 $^{(1)}$ لا تقل عليك السّلام، فإن عليك السّلام تحيَّة الموتى $^{(1)}$.

(٣) أن يبدأ بالسلام قبل الكلام:

فعن رِبْعيّ، قال:

حدثنا رَجلٌ من بني عامر: انه استأذن على النبيّ ﷺ وهو في بيت. فقال:

أَلِحُ (٢)؟ فقال النبيُّ يَثِيُّةً لخادمه:

⁽١) صحيح: رواه الترمذي (٢٦٨٩)، وغيره.

⁽٢) صحيح: رواه الترمذي وأبو داود.

⁽٣) الولوج: الدخول.

« اخْرُجْ إلى هذا فَعلَمْه الاسْتِندانَ، فَقُلْ له: قُلْ: السَّلامُ عليكم، أَأَدْخُلُ؟». فسمعه الرحلُ. فقال:

السلامُ عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبيُّ يَنِيُّ فدخل(١١).

(٤) أن يُسلِّم عند انتهاء كلامه وانصرافه:

فعن أبي هريرة ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا انتهى أحدُكم إلى المجلس فَلْيُسلّم، فإذا أراد أن يقوم فَلْيُسلّم، فليست الأولى أحق من الآخرة »(٢).

(٥) إعادة السّلام إذا فْرَق بَيْنَهُما أَوْ بَيْنَهم شيءً:

فعن أبي هريرة رشي قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

«إذا لَقِي أحدُكم أخاه فَلْيُسَلِّم عليه، فإن حالت بينهما شَجَرةٌ أو جِدارٌ أو حَجَرٌ ثم لَقيه فَلْيُسَلِّم عَليه» (١٠).

(٦) رَفْعُ الصَّوتِ بالسَّلام بحيث يُسْمع الْمُسلَّم عليه:

وقد تقدّم قريبًا قول الإمام النووي.

(٧) أن يُسلِّم المسلم على أهل بيته حين دخوله عليهم:

وقد تقدّم - قريبًا - الحديث الدّال على ذلك.

(٨) أن يُسلِّم على الأطفال إذا لقيهم أَوْ مَرَ عليهم:

فإن ذلك إلى حانب «الثواب»: فيه إحياء للسُّنة، وتعويد للأطفال عليها.

⁽١) صحيح: رواه أبو داود (١٧٧ه).

⁽٢) صحيح: رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

⁽٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٠٠٥).

عن أنس، قال:

«انتهى إلينا رسولُ الله ﷺ وأنا غلام في الغلمان، فَسَلَّم علينا، ثم أَخَذ بِيَدي، فأرسَلني برسالة، وقَعَد في ظلَّ جدَار حتى رَجَعْتُ إليه» (١).

(٩) أن يُسلِّم الماشي على الواقف، والماشي على الجالس، والصنغير على الكبير، والقليل على الكثير:

فعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:

« يُسَلِّم الرَّاكِبُ على الماشي، والماشي على القاعد، والقليلُ على الكثير » (٢٠).

وعنه راك قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

« يُسَلِّم الصّغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليلُ على الكثير » (٣).

(١٠) لا يشير بأصبع واحدة:

فعن حاير بن عبد الله ، قال:

قال رسولُ الله ﷺ :

«تسليمُ الرَّجُلِ بأُصْبِع واحدة - يُشير هِما - فِعْلُ اليهود »(1).

أمّا الإشارة باليد مع السَّلام فلا بأس بما، فقد ورد النّهي والفعل.

(١١) بشاشة الوجه، ولين الجانب عند التلاقي:

قال ﷺ :

⁽١) صعيع: «صحيح سنن أبي داود» (٢٠٣).

⁽۲) رواه البخاري (٦٢٣٣)، ومسلم (٢١٦٠).

⁽٣) رواه البخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٦٠).

⁽٤) قال الهيثمي في «المجمع» (٣٨/٨): رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» واللفظ له، ورحال أبي يعلى رجال الصّحيح.

 $^{(1)}$ $_{\circ}$ لا تَحْقَرن من المعروف شيئًا، ولو أن تَلْقي أخاك بوجه طليق $^{(1)}$.

(١٢) المصافحة مع السلام:

فعن البراء، قال:

قال رسولُ الله يُنافِعُ :

« مَا مِنْ مُسْلِمَيْن يَلْتَقِيان فَيتَصافَحَان إلا غُفِرَ لَهُما قَبْل أن يَفْتَرِقا » (٢).

(١٣) المعاتقة عند القدوم من سفر:

فعن أنس في قال:

«كان أصْحَابُ النبيّ عِبْدُ إذا تَلاَقُوا تَصَافَحُوا، وإذا قَدموا منْ سَفَر تَعانَقُوا» (٢٠).

(١٤) أن لا يبدأ المسلمُ الكافر بالسلام (١):

لقوله بينية :

«إذا لقيتم المشركين في الطريق، فلا تبدءوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيَق الطُّرق»(°).

وقد أجاز بعض العلماء: إلقاء السّلام عليهم لعموم قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ [النساء: ٨٦].

ولقول إبراهيم الطِّيعُ لأبيه:

﴿ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ ﴾ [مرم: ٤٧].

وقالوا: أما الأحاديث الواردة في عدم الردّ عليهم إلا بقوله: «وعليكم»(٦).

⁽١) رواه مسلم.

⁽٢) صحيح: رواه أبو داود (٢١٢٥).

⁽٣) قال الهيثمي في «المجمع» (٣٦/٨): رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح.

⁽٤) فإن احتاج إلى تحيّته: فلا بأس أن يقول له - مثلاً - كيف حالك؟ ونحو ذلك.

^(°) صحيح: رواه أحمد (١٠٧٤٣)، وانظر: «الصحيحة» (١٤١١).

⁽٦) في الحديث: «إذا سلّم عليكم أهلُ الكتاب، فقرلوا: وعليكم » رواه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣).

فهي محمولة على أن اليهود كانوا إذا حيّوا مُسلمًا لم يقولوا: «السلام عليكم»، ولكنهم كانوا يقولون: «السّام عليكم(١)».

تنبيهات مهمة:

(١) قال علي بن أبي طالب الله الله

« يُحْزِئ عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسَلِّم أَحَدُهم، وَيُحْزِئُ عن الجلوسِ أن يَرُدُّ أحدُهم» (أُ يُحدُ مَ $^{(7)}$.

(٢) وقال الإمام النووي - رحمه الله - :

«إذا كان الْمُسَلَّمُ عليه مُشتغلاً بالبول أو الجماع أو نحوهما فَيُكُره أن يُسلّم عليه، ولو سَلّم لا يَسْتحقُّ جوابًا، ومن ذلك: من كان نائمًا أو ناعسًا، ومن ذلك: من كان مصليًا أو مؤذّنًا في حال أذانه أو إقامته الصلاة، أو كان في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يُؤثر السلام عليه فيها، ومن ذلك: إذا كان يأكل واللّقمة في فمه، فإن سلّم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابًا، أمّا إذا كان على الأكل وليست اللّقمةُ في فمه فلا بأس بالسلام، ويجبُ الجواب» الهيد الم

(٣) لا بأس بالسلام على المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة؛ فعن أسماء بنت يزيد –
 رضى الله عنها – قالت:

«مَرّ علينا النبيُّ يَثِيُّهُ في نسوة فَسَلَّم علينا ، (١٠).

قلت: وإلقاء السلام غير المصافحة، فمصافحة الأجنبية لا تجوز لما ثبت في «الصحيحين» أن النبي على قال:

⁽١) السّام: الهلاك والموت.

⁽٢) حسن: رواه أبو داود (٢١٠٥)، وصحّحه الألباني، وحسّنه محقق (جامع الأصول).

⁽٣) « الأذكار » للنووي (٣٢٤).

⁽٤)حمسن: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

≡ إفشاء السلام = 0.70 = 0

«.... واليدان تزين وزناهما اللّمس ...».

أخثي الكريم:

هذه جملة آداب شرعية، فَسِرْ على ضوئها، فإن خَيْرَ الْهَدي هَدْيُ مُحمّد ﷺ . وفّقني اللّهُ - تعالى - وإيّاك.

١٢٣- سلامة الصدّر من الأحقاد

ليس أَرْوَح لِلْمَرء، ولا أطرد لهمومه، ولا أقَرّ لِعَيْنه من أن يعيش سليم القلب، مُبرًّا من وساوس الضّغينة، وثوران الأحقاد.

إذا رأى نعمة تنساق إلى أُحَد رَضي بما، وأحَسَّ فَضْلَ اللهِ فيها وَفَقْر عِباده إليها..

وبذلك يَحْيَا المسلم ناصع الصَّفْحة، راضيًا عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى، فإن فساد القلب بالضّغائن داء عَياء، وما أسرع أن يتسرّب الإيمان من القلب المغشوش، كما يتسرّب السائلُ من الإناء المثلوم!

ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة. فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة، ويطمس بمجتها ويعكر صفوها.

أما القلب المشرق فإن الله يبارك في قليله. وهو إليه بكل خير أسرع:

عن عبد الله بن عمر، قيل:

يا رسول الله، أيّ الناس أفضل؟

قال: «كلّ مَخْموم القلب، صَدُوقِ اللّسان».

قيل: صدوق اللَّسان نعرفه، فمَا مخموم القلب؟

قال: «هو التَّقِيُّ النَّقِيَّ، لا إثْم فيه ولا بَغْي ولا غِلَّ ولا حسد» (١٠).

إن الخصومة إذا نمت وغارت جذورها، وتفرّعت أشواكها، شُلّت زهرات الإيمان الغضّ، وأَذْوَتْ ما يوحي به من حنان وسلام.

لذا قال عِيْنَ : «إنَّ أَبْغَض الرِّجَال إلى الله: الأَلدَ الخَصِم » (1).

⁽١) صحيح: رواه ابن ماجة.

⁽٢) رواه البخاري. والألد الخصم: العنيد، شديد الخصومة.

وكثيرًا ما تطيش الخصومة بألباب ذويها. فتتدلّى بهم إلى اقتراف الصّغائر الْمُسقطة للمروءة، والكبائر الموجبة للّعْنَة.

وعين السَّخط تنظر من زاوية داكنة، فهي تعمى عن الفضائل، وتضخَّم الرَّذائل.

وقد يذهب بها الحقدُ إلى التخيّل، واختلاق الأكاذيب. وذلك كله مما يسخطه الإسلام ويحاذر وقوعه، ويرى منعه أفضل القُربات.

قال رسولُ الله ﷺ:

« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصّيام والصّلاة (١) والصّدقة؟ ».

قالوا: بلي!

قال: «إصْلاح ذَاتِ الْبَيْن، فإن فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْن هو الحَالِقة، لا أقول تَحْلِق الشَّعْر، ولكن تَحْلق الدِّين! »(٢).

هذا، وقد لاحق الإسلامُ بوادر الْحَفَاء بالعلاج قبل أن تستفحل وتستحيل إلى عداوة فاجرة.

والمعروف أن البشر متفاوتون في أمزجتهم وأفهامهم، وأن التقاءهم في ميادين الحياة قد يتولّد عنه ضيق وانحراف، إن لم يكن صدام وتباعد. ولذلك شرع الإسلام من المبادئ ما يردّ عن المسلمين عَوادِي الانقسام والفتنة، وما يمسك قلوبهم على مشاعر الولاء والمودّة، فنهى عن التقاطع والتدابر.

قال النبيُّ يُنْظِرُ:

«لا تقاطعوا، ولا تَدَابروا، ولا تَبَاغضوا، ولا تَحَاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحلَ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، (").

⁽١) يعنى: النطوّ ع.

⁽٢) رواه الترمذي، وقال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي، وغيرهما.

⁽٣) رواه أبو داود، وإسناده صحيح.

والإنسان في كل نزاع ينشب، أحد رجلين:

إمّا أن يكون ظالمًا، وإمّا أن يكون مظلومًا.

فإن كان عاديًا على غيره (١)، ناقصًا لحقه، فينبغي أن يُقلع عن غيّه وأن يصلح سيرته، وليعلم أنه لن يستل الضّغن من قلب خصمه إلا إذا عاد عليه بما يطمئنه ويرضيه.

وقد أمر الإسلام - والحالة هذه - أن يستصلح صاحبه ويطيّب خاطره:

قال رسولُ الله ﷺ :

« مَنْ كانت عنده مَظْلمة لأخيه من عِرْض أو من شيء فَلْيَتَحَلَّلُهُ منه اليوم، من قَبْل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخِذَ منه بِقَدْر مَظْلَمته، وإن لم تكن له حَسَنات أُخذ من سيئات صَاحِبه فَحمل عليه » (٢).

ذلك نُصح الإسلام لمن عليه الحق.

أما من له الحق، فقد رغّب إليه أن يلين ويسمح، وأن يمسح أخطاء الأمس بقبول المعذرة، عندما يجيء له أخوه معتذرًا ومستغفرًا، ورَفْضُ الاعتذار خطأ كبير.

وفي الحديث: «من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يَقْبل منه كان عليه مثل خطيئة صاحب مَكْس^(۱۳)».

وهذا الإرشاد المبين للطرفين جميعًا يحارب الإسلام الأحقاد، ويقتل جرثومتها في المهد، ويرتقى بالمحتمع المؤمن إلى مستوى رفيع، من الصداقات المتبادلة، أو المعاملات العادلة(٥).

⁽١)عاديًا: مُعتديًّا.

⁽٢) رواه البخاري.

⁽٣) المكس: نوع خبيث من نحب المال.

⁽٤) رواه الطبراني.

⁽٥) « خلق المسلم» للغزالي (٨٦ - ٨٩) بالحتصار شديد.

هذا، ولسلامة الصدر من الأحقاد فضائل كثيرة، يكفى منها القصّة التالية:

عن أنس، قال:

كنا جلوسًا مع رسول الله ﷺ فقال:

« يَطْلُع الآن عليكم رجلٌ من أهل الجنّة ».

فطلع رجلٌ من الأنصار تَنْطُفُ لِحيته من وضوئه قد عَلَّق نَعْليه بيده الشّمال، فلما كان الْغَدُ قال النبيُّ ﷺ مثل ذلك - فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلمّا كان اليوم الثالث، قال النبيُّ ﷺ مثل مقالته أيضًا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأوّل، فلمّا قام النبي ﷺ تبعه (۱) عبد الله بن عمرو، فقال:

إِنِّي لاحَيْتُ أَبِي^(٢)، فأقسمتُ أنِّي لا أدخلُ عليه ثلاثًا، فإنْ رأَيْتَ أن تؤويني إليك حتى تمضى فَعَلْتَ.

قال: نعم.

قال أنس: فكان عبد الله يُحدِّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يَرَه يقوم من الليل شيئًا غير أنه إذ تَعَارَ تَقَلَّب على فراشه ذَكر الله ﷺ وكَبّر حتى صلاة الفحر.

قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًا، فلمّا مضت الثلاثُ ليالي وكدتُ أن أحتقر عمله، قلتُ:

يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضبٌ ولا هجرة، ولكن سمعتُ رسول الله عِيْجُ يقول لك ثلاث مرّات:

«يطلع عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة»، فطلعت أنت الثلاث مرّات، فأردتُ أن آوي إليك، فأنظر ما عملُك، فأقتدي بك، فلم أرك عَمِلتَ كبير عَمَلٍ، فما الذي بَلَغ بك ما قال رسولُ الله يَسِيرٌ؟

⁽١) يعنى: تبع الرجل المبشّر بالجنة.

⁽٢) لاحيتُ: خاصمتُ.

قال: ما هو إلا ما رأيت، فلما وَلَّيْتُ دَعَاني، فقال:

ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحدٍ من المسلمين غِشًّا ولا أَحْسُدُ أَحَدًا على خير أعطاه اللَّهُ إيّاه.

فقال عبد الله: «هذه التي بَلَغَت بك ،(١).

فجاهد – يا أخي – نفسك، واقْلُع منها شجرة الحقد، واستعن بالله ولا تعجز.

⁽١) قال المنذري في « الترغيب » (٤١٢٨): رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم، والنسائي، ورواته احتّجا بمم أيضًا. وفي بعض الروايات: أن هذا الرجل الصالح هو سعد بن مالك عنيني.

__ اهم المراجع ______ ۱۳۰ =

الخانفة

نسأل الله تعالى حُسنُها

وبعد هذا الجهد «المتواضع» وقبل أن يستريح القلم، أتوجّه إلى رَبّي - تباركت أسماؤه - وأدعوه:

يا ربّ.. اهْدِ حَيَارى البصائر إلى نورِك، وَضُلاَّل المناهج إلى صراطك، والزَّائغين عن السّبيل إلى هُداك.

نعوذ بك من الحوف إلا منك، والرّكون إلاّ إليك، والتوكل إلاّ عليك، والسؤال إلاّ لك، والاستعانة إلاّ بك، أنت وَلِيُّنا نعم المولى ونعم النصير.

اللُّهم اقْبل العَمَل مع قِلَّتِه، والجهد مع ضآلته، والسُّعْي مع شوائبه.

عَزَّ حَاهُك، وَحَلُّ ثَناؤك، ولا إله إلاَّ أَنْت.

وصَلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أهم المراجع

جامع البيان في تأويل القرآن. للإمام الطبري.

الجامع لأحكام القرآن. **- 7**

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام السيوطي. - r

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. للإمام الفخر الرازي. - ٤

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. -0

> ٦- فتح القدير. للإمام الشوكاني.

> ٧- التحرير والتنوير. للطاهر بن عاشور.

للعلامة القاسمي. محاسن التأويل. - \

في ظلال القرآن. للأستاذ سيد قطب.

تفسير القرآن العظيم. -) •

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان. -11

١٢- لطائف الإشارات.

١٣- الكشاف.

١٤- التفسير الواضح.

١٥- أحكام القرآن.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. -17

> صحيح مسلم بشرح النووي. - **\ V**

١٨- مسند الإمام أحمد.

عون المعبود/ شرح سنن أبي داود. -19

٢٠ تحفة الأحوذي.

٢١ - فيض القدير.

٢٢- الترغيب والترهيب.

٢٣ - صحيح الترغيب والترهيب.

للإمام القرطيي.

للإمام ابن كثير

للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي

للإمام القشيري.

للزمخشري.

للشيخ محمد محمود حجازي.

للإمام أبي بكر بن العربي.

للحافظ ابن حجر العسقلاني.

للإمام النووي.

للإمام المناوي.

للإمام المنذري.

للشيخ الألباني.

خرّج أحاديثه الشيخ أحمد شاكر.

- ٢ ٤	الموطأ.	للإمام مالك.
-40	مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.	للإمام الهيثمي.
77-	شرح السُّنة.	للإمام البغوي.
- Y Y	صحيح سنن أبي داود.	للشيخ الألباني.
- Y A	صحيح سنن الترمذي.	للشيخ الألباني.
- 79	صحيح سنن النسائي.	للشيخ الألباني.
٠٣.	صحيح سنن ابن ماجه.	للشيخ الألباني.
-41	السلسلة الصحيحة.	للشيخ الألباني.
-77	السلسلة الضعيفة.	للشيخ الألباني.
-44	صحيح الجامع.	للشيخ الألباني.
-٣٤	ضعيف الجامع.	للشيخ الألباني.
-40	صفة صلاة النبيّ يَتَلِيُّةُ .	للشيخ الألباني.
-٣7	جلباب المرأة المسلمة.	للشيخ الألباني.
-47	التوسيّل.	للشيخ الألباني.
-۳۸	أحكام الجنائز.	للشيخ الألباني.
-49	آداب الزفاف.	للشيخ الألباني.
- ٤ •	بصائر ذوي التمييز.	للشيخ الألباني.
- ٤ ١	المفردات.	للراغب الأصفهاني.
- 5 7	المعجم الوجيز.	
- 5 7	مقاييس اللَّغة.	لابن فارس.
- ٤ ٤	تمذيب الأخلاق.	للجاحظ.
- { 0	لسان العرب.	لابن منظور .
- ٤٦	الكليات.	للك <i>فوي.</i>
- £ V	التعريفات.	للجرحاني.
- £ A	النظرية الخلقية عند ابن تيمية.	لمحمد عبد الله عفيفي.

التربية الأخلاقية الإسلامية. - 29 مقداد يالجن.

٠٥٠ نضرة النعيم.

١٥- أدب الدنيا والدين. للإمام الماوردي.

> غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب. -07

> > ٥٣- سير أعلام النبلاء.

٤٥٠ المنتظم.

البداية والنهاية. -00

٥٦- حياة الصحابة.

٥٧- صفة الصفوة.

٥٨- حلية الأولياء.

٥٩- الإصابة.

٦٠- مجموع الفتاوي.

-71 الصارم المسلول على شاتم الرسول.

٦٢- كتاب الإيمان.

٦٣- لا تحزن.

٦٤- رحمة للعالمين.

٥١- زاد المعاد.

-77 مدارج السالكين.

-77 الفو ائد.

٦٨- طريق الهجرتين.

٦٩- الوابل الصيب.

٧٠- إغاثة اللهفان.

٧١- التفسير القيم.

٧٢- هذيب السّنن.

٧٢- جلاء الأفهام.

محمد السافريني الحنبلي.

للإمام الذهبي.

للإمام ابن تيمية.

للشيخ عائض القرني.

للشيخ عائض القرني.

للإمام ابن القيم.

للإمام ابن الجوزي.

للحافظ ابن كثير.

للإمام الكاندهلوي.

للإمام ابن الجوزي.

للحافظ أبي نعيم.

للحافظ ابن حجر.

للإمام ابن تيمية.

للإمام ابن تيمية.

للإمام ابن القيم.

للإمام ابن القيم.

للإمام ابن القيم.

للإمام ابن القيم. ٧٤ - الداء والدواء. للإمام ابن القيم. ٧٥- إعلام الموقعين. للإمام ابن القيم. ٧٦ مفتاح دار السعادة. للإمام ابن القيم. ٧٧- حادي الأرواح. للإمام ابن القيم. ٧٨- الروح. للإمام ابن القيم. ٧٩ عدّة الصابرين و ذحيرة الشاكرين. لابن هشام. . ٨- السيرة النبوية. للواء الركن/ محمود شيت خطاب. ۸۱ م أقباس روحانية. د. نادي بن محمود الأزهري. ٨٢ - المقبول من أسباب النزول. د. سيد العفّاني. صلاح الأمّة في علوّ الهمة. - 7 % د. سيد العفّاني. ٨٤ من يظلهم الله. د. سيد العفّاني. ٥٨- رهبان الليل. لابن عطاء الله السكندري. ٨٦- الحكم العطائية. للإمام الغزالي. ٨٧- إحياء علوم الدين. للإمام ابن قدامة المقدسي. ٨٨- مختصر منهاج القاصدين. للحافظ ابن رجب الحنبلي. ٩ ٨ - جامع العلوم والحكم. للحافظ ابن رجب الحنبلي. . ٩- استنشاق نسيم الأنس. للحافظ ابن رجب الحنبلي. ٩١ - لطائف المعارف. للحافظ ابن رجب الحنبلي. ٩٢ - كشف الكربة. للحافظ ابن رجب الحنبلي. ۹۳ مرح حدیث «ماذئبان جائعان» للحافظ ابن رجب الحنبلي. ع ٩ - الفرق بين النصيحة والتعيير. للحافظ ابن رجب الحنبلي. ه ٩ - التخويف من النار. للإمام ابن الجوزي. ٩٦ - صيد الخاصر. للإمام ابن الجوزي. ٩٧ _ التبصرة. للإمام ابن الجوزي. ۸۹ – المدهش. للإمام ابن الجوزي.

للإمام ابن الجوزي.

للإمام ابن الجوزي.

للحافظ ابن رجب الحنبلي.

للشيخ محمد بن صالح المنجد.

للإمام القرطبي.

د. يوسف القرضاوي.

د. يوسف القرضاوي.

للشيخ محمد بن صالح العثيمين.

للحافظ الدمياطي.

للشيخ محمد الغزالي.

لجمال عبد الرحمن إسماعيل.

للشيخ السعدي.

السيدة/ كاملة الأنوار محمد صابر حجاب

د. السيد الجميلي.

لأبي الحسن محمد الفقيه.

٩٩- المواعظ والمحالس.

١٠٠- اللطائف في الوعظ.

١٠١- بحر الدموع.

١٠٢- الخشوع في الصلاة.

٣٠ ١ - ٣٣ سببًا للخشوع في الصلاة.

٤٠١- التذكرة.

٥،١- فقه الزكاة.

١٠٦- الحلال والحرام في الإسلام.

١٠٧- شرح العقيدة الواسطية.

١٠٨– المتجر الرابح.

١٠٩- خلق المسلم.

۱۱۰ هذا دیننا.

١١١- كنوز من السُّنة.

١١٢- قضايا المرأة.

١١٣ - من معالم الحق.

١١٤- الحق المر.

١١٥ - الإسلام والاستبداد السياسي.

١١٦- عقيدة المسلم.

١١٧- الجانب العاطفي من الإسلام.

١١٨- شرح الأربعين النووية.

١١٩- ولا تقربوا الفواحش.

· ٢ ١ - الرياض النضرة والحدائق النّيرة الزاهرة.

١٢١ عناية الإسلام بالصحة البدنية.

١٢٢ - الإعجاز الطبي للقرآن.

١٢٣ - تنظيم الوقت في حياة المرأة المسلمة.

تحقيق / د. عبد الحليم محمود

١٢٤- الأخلاق الدينية والحكم الشرعية. للشيخ عبد الرحمن الجزيري.

١٢٥ - والموعد الله. للأستاذ خالد محمد خالد.

١٢٦- الطريق إلى الله. للإمام أبي سعيد الخراز.

١٢٨ - سيرة عمر بن الخطاب. للأستاذ أحمد التاجي.

١٢٩ - إيقاظ أولى الهمم.

. ١٣٠ سلوان المصاب بفرقة الأحباب. للعلامة مرعى بن يوسف المقدسي الحنبلي.

١٣١- تذكير النفس المؤمنة. للشيخ أحمد فريد.

١٣٢ - التحذير من سوء الخاتمة. لعبد الحميد السحيباني.

١٣٣ - تذكير الإخوان بخاتمة الإنسان. عادل السعيدان.

١٣٤ – يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجنة والنار لصديق خان.

١٣٥- دلائل الخيرات في فضل الصلاة والسلام الشيخ محمد بيومي.

على خير البريّات.

١٣٦ - تحقيق معني السُّنة. للسيد سليمان الكاندهلوي.

١٣٧- تيسير علوم الحديث. د. محمد السيد ندا.

١٣٨- التوبة. لابن أبي الدنيا.

١٣٩- قضاء الحوائج. لابن أبي الدنيا.

. ١٤٠ مكارم الأخلاق. لابن أبي الدنيا.

١٤١ – التوكل على الله. لابن أبي الدنيا.

١٤٢ - التعفّف والقناعة. لابن أبي الدنيا.

١٤٣- الورع. لابن أبي الدنيا.

١٤٤ - الصمت. لابن أبي الدنيا.

١٤٥ الإشراف في منازل الأشراف.
 لابن أبي الدنيا.

لابن أبي الدنيا.

١٤٦ - الرضا عن الله.

١٤٧ - الشكر.

١٤٨- كتاب المحتضرين.

١٤٩ - حسن الظن بالله.

١٥٠- الرقة والبكاء.

١٥١– الهم والحزن.

١٥٢- محاسبة النفس.

١٥٣- سلوة الأحزان.

١٥٤- التعالم وأثرة على الفكر والكتاب.

١٥٥- حراسة الفضيلة.

١٥٦- حلية طالب العلم.

١٥٧ - المناقب.

١٥٨- موعظة المؤمنين.

١٥٩- لحوم العلماء مسمومة.

١٦٠ فضل العلم.

١٦١ - من يملك حق الاجتهاد؟

١٦٢– أدب المفتي والمستفتي.

١٦٣ - جامع بيان العلم وفضله.

١٦٤- فتاوي علماء البلد الحرام.

١٦٥ - كتاب التوحيد.

١٦٦- المشروع والممنوع في المسجد.

١٦٧ - التيسير في فقه الإمام ابن تيمية.

١٦٨ - الابتداع في مضار الابتداع.

١٦٩ المساجد.

١٧٠ - الصلاة لماذا؟

١٧١ - الأدب الضائع.

لابن أبي الدنيا.

د. بكر بن عبد الله أبو زيد.

د. بكر بن عبد الله أبو زيد.

د. بكر بن عبد الله أبو زيد.

للبيهقى.

للشيخ محمد جمال الدين القاسمي.

للشيخ ناصر العمر.

د. محمد سعید رسلان.

للشيخ سلمان بن فهد العودة.

للإمام ابن الصلاح.

للإمام ابن عبد البر.

إعداد/ خالد بن الجريسي.

للشيخ صالح بن الفوزان.

لمحمد بن على العرفج.

د. أبو سريع عبد الهادي.

للشيخ على محفوظ.

للشيخ سعيد بن على القحطاني.

للشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم.

للشيخ محمد بن إسماعيل المقدّم.

__ اهم المراجع ______ ٥٣٩ __

لمحمد أحمد الراشد. ١٧٢ - الرقائق. ١٧٣- نبيه المغترين. للشعرابي. لأبي منصور الثعالبي. ١٧٤ - العقد النفيس ونزهة الجليس. لابن مسكويه. ١٧٥ - مديب الأخلاق. للإمام الغزالي. تحقيقي. ١٧٦- مديب مكاشفة القلوب. ١٧٧ - ديوان أبي العتاهية. ١٧٨- له الأسماء الحسني. د. أحمد الشرباصي. ١٧٩ - شرح العقيدة الطحاوية. ١٨٠ الأذكار. للإمام النووي. لعبد الرحمن حسن حبنكة. ١٨١- الأخلاق الإسلامية وأسسها. لعبد الرحمن السّلمي. ١٨٢ - طبقات الصوفية. للإمام السمر قندي. ١٨٣ - تنبيه الغافلين. ١٨٤- شجرة المعارف والأحوال. للإمام العزبن عبد السلام. ١٨٥ - آفات اللسان. للشيخ سعيد القحطاني. ١٨٦- الغيبة. للشيخ حسين العوايشة. للإمام الخلال. ١٨٧- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ١٨٨ - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. للشيخ محمد أبو شهبة. ١٨٩- الزهد. للإمام ابن المبارك. ١٩٠ - الزهد. للإمام الحسن البصري. للشيخ سليم الهلالي. ١٩١ – الخشوع وأثره في بناء الأمة. ١٩٢- طوبي للغرباء. د. سيد عبد الحليم. ١٩٣ - الجنة والنار. د. عمر الأشقر. ١٩٤- اقتضاء العلم والعمل. للخطيب البغدادي. زياد أبو غنيمة. ١٩٥ - مواقف بطولية من صنع الإسلام. منهاج الصالحين في الآداب الإسلامية. للشيخ محمد بحيري.

الفصرس

الصفحا	الموضوع
٥	(٧٣) الخوف من سوء الحاتمة
۸	أولاً: أسباب سوء الخاتمة
١٠	قصة واقعية عن سوء الخاتمة
11	أسباب سوء الخاتمة الغير مقتضية للخلود في النار
١٢	من أحوال الصالحين عند الموت
١٣	من أحوال العصاة والطغاة والجحرمين عند الموت
١٤	ثانيًا: علامات سوء الخاتمة
١٥	ثالثًا: أسباب حُسْن الخاتمة
١٩	رابعًا: علامات حُسن الخاتمة
70	(٧٤) الرجاء
77	أ ولاً : تعريف الرجاء
77	ثانيًا: الفرق بين الرجاء والتمني
۲٧	ثَالثًا : فضل الرجال والحثّ على التخلُّق به
۲۹	رابعًا: اشتراط العمل مع حُسْن الرجاء
٣٣	خامسًا: من قصص أهل الرجاء
٣٩	(٧٥) الخشية
٣٩	أولاً: تعريف الخشية
٤٠	ثْأَنْيًا: الفرق بين الخشية والخوف
٤١	ثَالِثًا: فضا الخشية من الله تعالى

رابعًا: علامات الخشية من الله تعالى
خامسًا: لقطات من حياة أهل الخشية
(٧٦) البكاءُ من خشية الله تعالى
أولاً: تعريف البكاء
ثانيًا: فضل البكاء من خشية الله تعالى
ثالثًا: أنواع البكاء
(۷۷) الخُشوع
أولاً: تعريف الخشوع
ثانيًا: فضائل الخشوع
ثالثًا: أنواع الخشوع
رابعًا: فضل الانكسار لله
خامسًا: درجات الخشوع
(٧٨) حُسْنُ الطَّن بالله تعالى
أولاً: تعريف حُسْن الظَّنِّ
ثانيًا: فضل حُسْن الظُّن بالله تعالى
ثَالَثًا: المفهوم الصحيح لحسن الظن بالله
رابعًا: مواقف من حسن ظن الصالحين بربمم
٧٩) الغُرْبَة
أولاً: تعريف الغُربة١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
ثانيًا: وصْفُ حالِ أهل الغربة
(۸۰) النَّبات
أولاً: تعريف الثبات٢٤
ثانيًا: أهمة الثبات

= ∘ ٤٣		<u> </u>

170	ثَالَثًا: مَوَاطِنُ الثبات
	وابعًا: وسائل الثبات
	(۸۱) التَّفكُّر
	أولاً: تعريفُ التَّفكُّر
	ثانيًا: حقيقة التفكُّر
	ثَالثًا: الحُتُّ على التفكُّر من القرآن
179	رابعًا: ثمرات التفكر
١ ٤ ٤	(۸۲) التَّذْكِيرُ
	أولاً: تعريف التذكير
١٤٥	ثانيًا: مكانة التذكير
	ثالثًا : فوائد التذكير
١٥٣	رابعًا: دروسٌ وعِبَرٌ من قصة [أصحاب السبت]
١٥٧	(٨٣) الاستعدادُ للموت
١٥٧	قول «معاوية بن أبي سفيان» عند الموت
١.٥٨	قول «حسَّان بن سنان» عند الموت
١٦٣	كيف نستعدٌ للموت؟
١٦٧	(٨٤) الشفاعة
١٦٧	أولاً: معنى الشفاعة
١٦٨	ثانيًا: أقسام الشفاعة
١٦٩	ثَالثًا: أنواع شفاعة النبي ﷺ
١٧٣	رابعًا: بعضُ الأعمال المُوحِبة لشفاعة النبي يُتَلِيُّونُ
١٧٥	خامسًا: شفاعة غير النبيُّ وَيُلِيُّكُو
١٧٦	سادسًا: شفاعةُ الصيام والقرآن

خاهنسًا: بشارات القرآن للمتقين

(٩٢) الجهادُ

	ا العقرس
707	4
YoV	ثانيًا: فضائل الجهاد من الكتاب والسنة
709	ثَالثًا: مراتبُ الجهادِ
777	رابعًا: حكمُ الجهاد
	(٩٣) جهادُ النَّفْس
<i>FT7</i>	
Y7V	
P 7 7	ثالثًا: النفسُ التي يجبُ مُحاهدتُها
Y79	رابعًا: كيفيَّة مُجاهدةِ النَّفْس
عاهدة	خامسًا: صور ومواقفُ من حَياةٍ أهلِ الج
۲۷۳	(٩٤) مُحَاسَبَة النّفس
۲۷۳	أولاً: معنى محاسبة النفس
YV	ثانيًا: أهميةُ محاسبة النفس
YVo	ثالثًا: طريقةُ محاسبة النفس
	رابعًا: أركانُ المحاسبة
Y V Y	خامسًا: عُلُوُّ هِمَّةِ السَّلَفِ فِي المُحاسبة
7.1	(٩٥) المُراقَبة
7.1	أولاً: معنى المراقبة
7.7.7	_
۲۸۳	ثالثًا: الحتُّ عليها من الكتاب والسُّنَّة
۲۸٤	
7.47	
Y9	(٩٦) الدُّعاءُ

= 0 { }	= الفهرس
٣٤٢	ثانيًا: أضرارُ الزِّنا
7	
٣٤٦	رابعًا: ثمراتُ حفظ الفرج
	(١٠٢) الإخاءُ
٣٥	
٣٥٠	ثَانيًا: فضائلُ الأُخُوَّةِ فِي الله
TOT	ثَالَثًا: حُقوقُ الأَخُوَّةَ ثِي الله
тол	(١٠٣) حَقُّ الجارِ
٣٥٩	أولاً: تعريف إلجار
77.	
771	ثالثً ا: فضلُ الإحسان إليه
778	رابعًا: عاقبة المسيء إليه
T7V	خامسًا: حقوقَهُ
٣٦٨	(۱۰٤) الحكْمَةُ
۸۲۳	أولاً: تُعريف الحكمة
٣٧٠	ثانيًا: الحتُّ عليها
٣٧١	ثالثًا: مظاهرُها
٣٧٩	(١٠٥) الاجتماعُ
٣٧٩	
٣٧٩	ثانيًا: أهميتُهُ، وحثُّ الإسلام عليه
TAV	(١٠٦) البرُّ ١٠٠٠)
TAY	
۳۸۷	ثانيًا: صفاتُه

(١١١) الشَّجاعة (١١١)

■ 0 { 9	= الفهرس
٤٢٩	أولاً: تعريف الشجاعة
٤٣٠	ثانيًا: منزلتُها
٤٣١	ثالثًا: أصلُها وعواملُ تقويتُها
٤٣٢	رابعًا: أنواعُها
٤٣٢	خامسًا: لقطاتٌ من حياة الشجعان
٤٣٧	(۱۱۲) الشُّورى
٤٣٧	أ ولاً : تعريف الشورى
£٣V	ثانيًا: فضائلُها
٤٣٨	ثالثًا : شُروطُ المُسْتَشَار
٤٣٩	رابعًا: طبيعةُ الشورى
٤٤٣	(١١٣) اليَقينُ
£ £ ₹	أولاً: تعريف اليقين
£££	
٤٤٦	ثَالثًا: لقطاتٌ عجيبة من حياةٍ أهلهِ
٤٥١	(١١٤) الوَفاءُ
٤٥١	أولاً: تعريف الوفاء
٤٥٢	ثانيًا: الترغيبُ فيه
٤٥٣	ثَالثًا : أنواعُه
٤٥٥	رابعًا: صورٌ من حياة الأوفياء
٤٥٨	(١١٥) كفالةُ اليتيم
٤٥٨	أولاً: تعريف كفالة اليتيم
٤٥٩	ثانيًا: فضلُ الإحسان إليه
٤٦١	ثالثًا: خطرُ الإضرار به

موعة الأخلاق الإسلامية 😑	٠٥٠ ==== موس
٣٦٣	رابعًا: صورٌ ومواقفُ من أحوال الصالحين مع الأيتام
٤٦٦	(١١٦) الصِّدُقُ
٤٦٦	أولاً: تعريف الصدق
£7V	ثانيًا: فضائلُه
٤٦٩	ثالثًا: درجاتُه
٤٧٥	(١١٧) الأمانةُ
	أولاً: تعريف الأمانة
٤٧٦	ثانيًا: مكانتُها
٤٧٧	ثَالثًا: بحالاتُها
٤٨٣	(۱۱۸) العَدْلُ
	أولاً: تعريف العدل
٤٨٣	ثانيًا: فضائلُه والحثُّ عليه
	ثَالثًا: أقسامه
٤٩٠	(۱۱۹) الزُّواجُ
	أُولاً: تعريفُ الزواجُ
٤٩٠	ثانيًا: حُكمُه
٤٩١	ثالثًا : الترغيبُ فيه
	رابعًا: فوائدُه
٤٩٢	خامسًا: شروطُ صحتِه
٤٩٤	سادسًا: حقوقُ الأسرة في الإسلام
0.7	(١٢٠) الحجابُ
0.7	أولاً: تعريفُ الحجاب
0.7	ثانيًا: الأمرُ بالحجاب
2 6	let . :

551	
٥,٥	رابعًا: شروطه
0.9	(١٢١) إكْرامُ الضَّيْف
0,9	أولاً: فضلُ تقديم الطعام إلى الزّائرين وآدابه
011	ثانيًا: فضيلةُ الضيافة وما يتعلقُ بما
	(١٢٢) إفشاء السلام
۰۱٦	أولاً: تعريف إفشاء السلام
٥١٧	ثانيًا: صِيَغُهُ
	ثَالثًا: فضَائلُه
019	رابعًا: آدابُه
	(١٢٣) سلامةُ الصَّدْر
	نظرةُ الإسلام إلى القلب
۰۲۹	سليمُ القلب من أهل الجنة
٥٣١	الخاتمة
	أهمُّ المراجع
٥٤١	.,,

0911110 09-1140